

محمد عبده

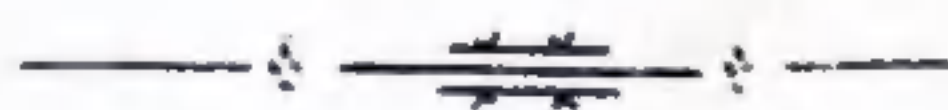
اور

پان اسلام

حقبہ

حسن الاعظمی (میں علماء الازہر مصر)

سابق پروفیسر مصری یونیورسٹی قاہرہ

فاران لمیٹڈ۔ کراچی

۲

۲۹۷۶۹۹۲۴

۵۱۶ ح

۴۷۷۹

سلسلہ تصانیف رابطہ تالیف و ترجمہ ع ۲۷

جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

بار اول: ۱۵ نومبر ۱۹۲۸ء

تعداد: ایک ہزار

مطبوعہ: فیروز سنز کراچی

قیمت: چار روپیہ

۱۸

انتساب

علامہ طنطاوی جوہری مفسر قرآن کے نام۔
جنہوں نے تحریک اخوت اسلامیہ مصر
میں نمایاں حصہ لیا۔

اور مجھے اپنا روحانی فرزند بنانے کا
شرف عطا کیا۔

”حسن الاعظمیٰ“

محتویات

شماره	صفحات
۱	حرف آغاز - از حسن الاعظمی بن علماء الازہر مصر ۹
۲	پہلا باب مقدمہ از شیخ الازہر ۱۴
۳	پیش لفظ - از مصنف ۲۸
۴	دیباچہ - از مصنف ۳۴
۵	ذکر جمال ۳۹
۶	دوسرا باب: محمد عبیدہ کے حالات زندگی ۶۴
۷	ابتدائی دور ۶۵
۸	مقام ولادت اور عہد طفولیت ۶۷
۹	محمد عبیدہ بحیثیت طالب علم و صوفی کے ۷۶
۱۰	نصوف اور تفسیر ۸۵
۱۱	تیسرا باب: محمد عبیدہ کی قومی زندگی کا آغاز ۱۰۳
۱۲۰	(۱) محمد عبیدہ بحیثیت عالم و صحیفہ نگار ۱۰۴

۱۲۴	۱۳ (۲) زعیم انقلاب یا جلا وطنی کی زندگی کے حالات
۱۴۱	۱۴ - چوتھا باب: آخری دور
۱۴۲	۱۵ محمد عبدالہ بحیثیت اجتماعی مصلح کے
۱۴۵	۱۶ انہر میں آپ کے اصلاحات
۱۵۲	۱۷ منصب افتاء میں آپ کی کارگزاری
۱۵۶	۱۸ مجلس شوریٰ القوانین میں آپ کی کارگزاری
۱۵۷	۱۹ جمعیتہ خیریہ اسلامیہ میں آپ کی کارگزاری
۱۵۸	۲۰ جمعیتہ احیاء کتب عربیہ میں آپ کی کارگزاری
۱۶۰	۲۱ - اسلام کے لئے آپ کی دفاعی جدوجہد
۱۶۸	۲۲ ناتمام آرزوئیں
۱۶۹	۲۳ مرض اور وفات
۱۷۱	۲۴ محمد عبدالہ کے اوصاف و اخلاق
۱۸۵	۲۵ پانچواں باب: تعلیمات محمد عبدالہ
۱۸۶	۲۶ بنیادی رجحانات
۱۸۷	۲۷ ہورتن کی رائے محمد عبدالہ کے بارے میں

۱۹۲	محمد عبیدہ کے افکار و اعمال کے مابین تعلق	۲۸
۱۹۷	آپ کی تفسیر قرآن کا بیج	۲۹
✓ ۱۹۹	علم توحید میں آپ کا موقف	۳۰
۲۱۳	محمد عبیدہ کے فلسفہ کا موقف	۳۱
۲۲۳	چٹا باب: معتقدات محمد عبیدہ	۳۲
۲۲۴	موقف دانش و حکمت	۳۳
۲۳۵	دین و حکمت	۳۴
۲۵۳	ساواں باب: محمد عبیدہ کے آراء و نظریات	۳۵
✓ ۲۵۴	ایمان باشر	۳۶
۲۶۱	انسان کے متعلق آپ کا نظریہ	۳۷
✓ ۲۷۱	آپ کا نظریہ نبوت	۳۸
✓ ۲۸۱	اولیاء کے متعلق اعتقاد	۳۹
۲۸۸	آپ کا نظریہ اخلاق	۴۰
۳۰۳	حقیقی اسلام	۴۱
۳۰۷	آٹھواں باب: محمد رشید رضا اور المنار	۴۲

۳۰۹	محمد رشید رضا	۴۳
۳۱۳	المنار	۴۴
۳۲۲	اصلاحات	۴۵
۳۳۱	جمعية الدعوة والارشاد	۴۶
۳۳۵	تفسير المنار	۴۷
۳۴۱	بنیادی عوامل	۴۸
۳۴۵	نوان باب: حزب المنار	۴۹
۳۴۸	ازهرین	۵۰
۳۵۳	ادباء و عمده داران	۵۱
۳۶۵	سیاسی تحریک	۵۲
۳۸۱	اجتماعی اصلاح	۵۳
۳۹۷	علمبرداران دین	۵۴
۴۱۱	دسوال باب: جدید معاصر طبقه	۵۵
۴۴۵	خاتمه بقلم معرب	۵۶

حرف اعجاز

عربی اردو لغت اور چند دیگر عربی و رسی کتب کی بہ تعجیل
اشاعت کی غرض سے ادا اہل ۱۹۲۳ء میں مجھے لاہور چھوڑ کر
حیدرآباد دکن کا سفر کرنا پڑا کیونکہ اس زمانہ میں لاہور میں
کاغذ قریب قریب مفقود ہو چکا تھا۔

حیدرآباد پہنچ کر ایک دارالنشر بنام ”ادارہ معارف
اسلامیہ“ قائم کر کے نشر و اشاعت کا کام شروع کر دیا گیا
جس کے ابتدائی دور میں دو قسم کی کتابیں خاص طور سے
ملحوظ رہیں۔

اول مصر وغیرہ میں مروجہ جدید اسلوب کی ایسی کتابیں
جن کی امداد سے طالب علم کو کم سے کم مدت میں عربی بولنے

لکھنے اور صحیح پڑھنے کی قدرت حاصل ہو جائے۔

دوم ممالک اسلامیہ کے مشہور زعماء کی سیرتوں کو عربی، ترکی اور ایرانی زبان سے اردو میں ترجمہ کرنا جس کے سلسلے میں علاوہ اور کتب کے "مجاہد مراکش" دامیر عبد الکیم البیضی، اور علامہ مفتی محمد عابدہ اور پان اسلامزم "خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ "شرعی پردہ" "کج کا مصر" وغیرہ جیسی کتابیں بھی وقتاً فوقتاً اشاعت پذیر ہوتی رہیں۔

اس ادارے نے حیدر آباد میں اپنے ہمہ گیر مقاصد کو سامنے رکھ کر سرگرمی سے کام شروع کیا ہی تھا کہ بد قسمتی سے ہندوستان کی سیاسی بے چینیاں ایک آگ کی طرح ملک کے طول و عرض میں پھیلنی شروع ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادارے کے راہ میں بھی طرح طرح کے موانع پیش آنے لگے اور یہاں کا مستقبل خصوصاً اس ادارے کے حق میں غیر محفوظ تصور کر کے اسے کراچی منتقل کرنا پڑا جس میں ایک

کثیر رقم صرف ہوئی۔ اور یہاں آکر ایک جدید عملے کی تشکیل کرنی پڑی۔ اس پر سے مستزاد یہ کہ مکانات کی کیا جی کے باوجود ادارے کے لئے ایک موزوں مکان کی جستجو تھی۔ لیکن بہر کیف ان مشکلات پر کسی نہ کسی طرح قابو حاصل کر کے ادارے کا قیام پھر عمل میں آگیا اور خدا کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان کی اہم ترین ہستیوں نے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے دلچسپی لے کر اس کو چار چاند لگا دیا ہے اور ادارہ کئی گنا زیادہ ہمت و حوصلہ سے اپنے مقاصد میں حسب اقتضا اہم ترین اور بیش بہا اضافے کے ساتھ دوبارہ کام کرنے لگا اور ضروری تصنیف و تالیف کے علاوہ اسلامی بین الاقوامی زبان یعنی عربی کی اشاعت کی تحریک نیز تحریک اخوت اسلامیہ کو بھی اپنے مقاصد میں شامل کر لیا ہے۔

اس ادارے کو عوام سے ”فاران ملیٹڈ“ کے نام سے روشناس کرایا گیا ہے۔ فاران نے اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب ”مقالات مفتی محمد عبد“ جو پان اسلام

کے موضوع پر پیش کی ہے۔ دوسری کتاب "آزاد مصر" بھی زیر طبع ہے۔ جو انشاء اللہ بہت جلد ناظرین کی اسلامی معلومات میں دیکھنے کا موجب بنے گی۔

مقالات مفتی محمد عبدہ کو عربی مصادر سے رابطہ تالیف و ترجمہ "حیدر آباد کے ایک سرگرم رکن حکیم عبد الوہاب صاحب ظہوری سے ترجمہ کیا گیا ہے جو بہت سی ضروری تمہیلات کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔

اس کتاب میں علامہ ممدوح کے تبحر علمی کا ایک رخ۔ آپ کا بیباک اجتہاد و استنباط۔ اسلامی رسوم پر بے لوث اور قیمتی علمی آراء۔ مختلف فیہ مسائل پر آپ کے آزادانہ اور ناطق فیصلے پیش کئے گئے ہیں۔

مرحوم نے اسلامی مسائل پر حسن وسعت نظری اور بیباکی سے بحث کی ہے اسلامی تاریخ باید و شاید ہی کوئی دوسری ایسی جرأت آموز نظر پیش کر سکتی ہے۔

آپ کے آراء و خیالات پر علامہ جمال الدین افغانی کی تعلیمات

کا پورا پورا پردہ تو نظر آتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ علامہ جمال الدین کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ علامہ کی مشہور تحریک بان اسلامزم یا بالفاظ دیگر اسلام کی اپنے جملہ ظاہری و معنوی اوصاف و استحکامات کے ساتھ اپنے مرکز ثقل کی طرف مراجعت۔ یا ہر قوم و نسل کے فرزندان اسلام کا اسلام کے اصلی مرکز کی طرف لانے کی جدوجہد درحقیقت ایک ایسی عظیم الشان جدوجہد ہے جو ملت کی تخریبی فرقہ بندی کا قلع قمع کر کے افراد کو ایک ٹھوس مرکز پر جمع کر دیتی ہے جس کے پس پردہ ایک ایسا خوش گوار انقلاب پوشیدہ ہے جس کے تصور سے آنحضرت کے آنکھ نمونہ لینے کے بعد سے اب تک امت رومہ کو کبھی محظوظ ہونے کی ذہنیت ہی نہیں آئی۔ لاریب یہ تحریک علاج ہے امت کے سب سے خطرناک مرض تشقت و افتراق کا جس کا لازمی نتیجہ محکومی و غلامی ہے۔ یہ تحریک پیغام ہے تالیف قلوب۔ اخوت

بین المسلمین اور اخلاص و مودت کا جس کے بغیر انسانیت کبھی اپنے منتہائے کمال کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تحریک فطریہ ہے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین کی جس کی تلقین اللہ جل شانہ اپنے قرآن کی زبان سے مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔

مفتی محمد عبدہ اس تحریک کے بانی علامہ جمال الدین افغانی کے جیسا کہ عرض کیا گیا ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ قابل استاد نے ذہین شاگرد کو اپنی بے مثل تحریک کی روح میں ایسا رنگ دیا کہ اس نے اس کھٹن منزل کے لئے پوری طرح زمین ہموار کر کے ہی دم لیا۔ اور جب تک زندہ رہے خداوندان ملک و قوم کے پیدا کئے ہوئے ناسازگار حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قوم کی ہمہ وقت اصلاح فرماتے رہے اور ہم عصر علماء کو اپنے عندیوں سے روشناس و مانوس کرتے رہے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کیا کہ اپنے اپنے شاگردوں میں سے ایسے ایسے جلیل القدر علماء و تیار کئے

جن کا سینہ آپ کی تحریک کے نور سے منور تھا جو باد مخالف کے مقابلہ میں برق کی طرح کوندے اور شمشیر برساں کی طرح بے نیام ہوئے۔ نہ آن کا دل تنگ نظر علماء کے ابنوہ سے ہی دہلا نہ حکومت کی کج نگاہی سے۔ انھیں نہ تو کوئی للیج ہی اپنی منزل سے روگرداں کر سکا نہ کسی لومتہ لائم سے ہی افسردہ خاطر ہوئے۔ وہ بے خوف تبلیغ کرتے رہے اور بے دھڑک اپنے ضمیر کی آواز لوگوں کو سناتے رہے۔ جو دل اس پیغام کے منتحل ہو سکے اُسے اپنے سر د آنکھ سے لگایا اور اپنے میں جذب کر لیا۔ اور جو اس جلوہ بے محابا کی تاب نہ لاسکے لرز گئے۔ رجعت قمریہ اختیار کی اور اک عالم دیوانگی میں سر نوچنے لگے۔

ترقی پذیر عرب ممالک کے زعماء کی اکثریت درحقیقت انھیں ہندگوں کی معنوی فرزند ہے۔ اور آج کا جدید مصر بھی جو ایک دلفریب قالب میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے انھیں پر عظمت ہستیوں کے افکار کا رہن منت ہے۔

ہمیں مسرت ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بیش بہا جوہر کو
 اردو کا جامہ پہنا کر مالکِ اسلامیہ کی سب سے بڑی مملکت میں
 وسیع سے وسیع پیمانہ پر اشاعت کا فخر حاصل کر رہے ہیں۔
 ”حسن العظمیٰ“

جنرل سکریٹری رابطہ تالیف و ترجمہ پاکستان
 و پاکستان عرب کلچرل ایسوسی ایشن
 و ناظم اعلیٰ جماعتِ الاخوتِ الاسلامیہ پاکستان

مقدمہ

از صاحب المعالی فضیلۃ الشیخ مصطفیٰ باشتا عبد البر اراق
شیخ الجامعۃ الازہریۃ (مصر)

میں گزشتہ جنگ کے زمانے میں جامعہ مصریہ کی ایک محفل میں حاضر ہوا اس وقت تک یہ جامعہ وزارت معارف میں ضم نہیں ہوا تھا اس محفل میں لوزوانان علم کا ایک بڑا گروہ جمع ہوا تھا جس میں بڑے بڑے ادیبوں اور پروفیسروں نے تقریریں مقررین کی زبانون پر مصر کے ارتقاء جدید کے اماموں کا ہنگامہ نیز تذکرہ ہوتا تھا اور ان کے سیاسی اجتماعی اور علمی مختلف شعبوں پر روشنی ڈالی جا رہی تھی مجمع کی زبان پر تحسین و آفریں کے نعرے رواں تھے اور لوزوانوں کے دلوں میں عجیب جوش اور ولولہ کی روح بیدار ہو جاتی تھی جب شیخ محمد عبده کا تذکرہ ہوا تو لوزوانوں کے یہ نعرے ٹھنڈے پڑ گئے اور ولولہ تحسین سرد۔

میں اس وقت غمگین و کبیدہ خاطر لوٹا میں ایسے ملک کو بیوفائی کا الزام دے رہا تھا جس میں چند سال کے بعد شیخ محمد عبده کی قدر و منزلت کو فراموش کر دیا جاتا ہے لیکن ہمارے لوزوانوں کے لئے یہ برہمی لطف آمیز تھی کیونکہ یہ محمد عبده کی ہستی کے

کسی کارنامہ سے واقف نہیں تھے، جو انھیں ان سے محبت کرنے پر آمادہ کرتا اور وہ
کما حقہ ان کی قدر و منزلت کر سکتے۔

اس دور کے طالبان علم کو شاید امام کے کارناموں کے متعلق اشتہاری
معلومات صرف اس حد تک تھیں کہ وہ ایک ایسے شخص تھے جن کو اور ان کے آراء
کو شیوخ و اساتذہ لغت و حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بالکل اسی طرح
جیسا کہ یہ شیوخ المنار اور مدیر المنار کو جو امام کے تلمیذ تھے، ناپسندیدہ نظروں سے
دیکھتے تھے۔

یہ خیالات میرے دل و دماغ پر چھا گئے اور انھوں نے مجھے آمادہ کر دیا کہ میں
شیخ محمد عبدہ کی سیرت و کردار کو آپ کے زندہ جاوید آثار حیات (اور انقلابی کارناموں کو
اور آپ کے سیاسی اور اصلاحی آراء و مساعی کو تقریر و تحریر کے ذریعہ عالم آشکار کروں
اس زمانے میں جامعہ شعب (Public University) کا قیام عمل میں آیا
تھا جس کی تشکیل کی کوشش روسی مندوب کانٹا دہ بروزور نے کی تھی یہ شخص
زندہ دل اور وسیع النظر و جہ تھا اور اس کا شمار ارباب علم و ادب میں ہوتا تھا، اس
کے حلقہ میں اجنبیوں اور مصریوں کا ایک گروہ جمع ہو گیا تھا ان سمجھوں نے بلکہ مختلف
زبانوں میں شینہ محاضرات و مراسلات کا انتظام کیا اور ان اشخاص کے لئے بلند
ثقافت اور فنی ذوق کے اسباب فراہم کئے، جو اپنی زندگی کے مشاغل کیوجہ سے یونیورسٹیوں
اور کالجوں میں باقاعدہ درس حاصل نہیں کر سکتے تھے، نیز ان شبانہ محفلوں نے اجنبیوں
اور مصریوں کے مابین فکری و ذوقی ربط و اتصال پیدا کر دیا۔

اس جامعہ نے اپنے مقاصد میں عظیم الشان کامیابی حاصل کی جب کانٹا دہ
بروزور مصر سے چلا گیا اور ۱۹۱۹ء کا انقلاب رونما ہوا تو جامعہ شعب کا بھی خاتمہ ہو گیا
اور زمانے نے اس کی یاد بھی دلوں سے فراموش کر دی۔

جامعہ شعب میں جس کی مجلس ادارت کا علی بک بھت مرحوم کے ساتھ
میں بھی ایک رکن تھا میں نے استاد شیخ محمد عبدہ کی سیرت پر محاضرات (لکچروں) کا ایک
سلسلہ پیش کیا جن میں میں نے محمد عبدہ کے اخلاق، تعلیمات، تصانیف، اصلاحی افکار
اور رجحانات کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ان عناصر و عوامل کو بیان کرنے میں سعی کی جنہوں
نے مذکورہ بالا امور کی تخلیق و تکوین میں اہم حصہ لیا اور آپ کی تعلیم و تربیت اور نشوونما
میں اثر انداز رہے۔

میں اپنے محاضرات سے فارغ ہوا ہی تھا کہ جامعہ شعب کو حادثات نے
آگھیرا میں نے ۶ مارچ ۱۹۱۹ء کو اس میں آخری لیکچر دیا یہ محاضرات میرے پاس
ہی تھے ان کی اشاعت کی نوبت نہ آئی ان کا تذکرہ ہماری اس کتاب میں جو جامعہ
شعب کے بجائے جامعہ مصریہ کی طرف منسوب ہے بار بار آچکا ہے۔

ان محاضرات کو میں نے اب تک شائع نہیں کیا تھا لیکن اس کے بعد میں
نے اس کے چند ابواب مختلف جرائد و رسائل میں شائع کئے جو استاد محمد عبدہ کی
زندگی اور آپ کے اصلاحی خیالات و آراء سے متعلق تھے، مسیو بزمائشیل کے ساتھ
رسالۃ التوحید کا فرانسیسی ترجمہ لکھ کر، نیز میں نے سید جمال الدین کی تاریخ اور آپ
کے زمانے کے متعلق چند مباحث لکھ کر

مجھے اپنے جوش شباب سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے محمد عبدہ کے
ذکر اور آپ کے علوم و آثار کو اپنے امکان بھر اجاگر کر دیا ہے، ممکن ہے کہ میری اس
جد و جہد کے باوجود ان آثار کو ادھن کر دیا ہو، جن کو زمانے نے تاریخ کے غیر فانی صفحات
پر نقش کر دیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ محمد عبدہ نے از سر اور از سر کے علاوہ دیگر مقامات
میں جو روحانی چنگاریاں فروزاں کی تھیں وہ رفتہ رفتہ شعلہ کی شکل اختیار کر رہی ہیں

آپ کے دولوں ہاتھوں نے فکری حریت اور اصلاح کی جو تحریکیں کی تھیں وہ ہر طرف نشوونما پاری اور پھیل پھول رہی ہیں، یہ وہی تحریکیں ہیں جن کی طرف قاسم بک امین نے اپنے ایک تحریریت نامہ میں اشارہ کیا ہے،

✓ "آپ کو اپنی امت کی اصلاح میں جو آرزو تھی، اس کو کوئی چیز متزلزل

① نہیں کر سکتی تھی، آپ کو پختہ یقین تھا، کہ ہماری شاداب و زرخیز زمین میں جب صالح اور پاک تخم بویا جائے گا تو وہ نشوونما پائے گا، بار آور ہوگا بالکل اسی طرح جیسا کہ اس میں مساد کی تحریکیں نے نشوونما پائی اور ناخوشگوار پھل پھول لائے، اسی لئے آپ اپنے دولوں بھرپور ہاتھوں سے صالح افکار، نیک جذبات و خیالات اور مفید تعلیمات کا وہ تمام ذخیرہ لٹاتے رہے جن کو آپ نے اپنی زندگی میں جمع کر رکھا تھا۔"

اب جبکہ محمد عبدالہ کی وفات پر تیس سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے تو لوگ

یہ محسوس کرنے اور جاننے لگے ہیں، کہ مصر کی تعمیر جدید میں آپ کا زبردست ہاتھ ہے، آپ کی یہ یادگار زندہ جاوید ہے گی، جس کا درس دیا جائیگا، اس پر تنقیدیں کی جائیں گی، تبصرے کئے جائیں گے مختلف مصنفین اور مفکرین آپ کے کارناموں پر توجہ کریں

② گے کسی نے اسی کے متعلق لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے "محمد عبدالہ موجودہ زمانے کے طرز کی ایک ہستی نہیں شمار کئے جاتے ہیں آپ کی جدت طرازی اور باریک بینی میں ایک مرعوب کن پیرایہ پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔"

محمد عبدالہ نے علم و حکمت اور دین کے بارے میں جس قدر آراء و نظریات

پیش کئے ہیں وہ تمام کے تمام زمانے کے بہت بعد کی چیزیں ہو کر رہ گئی ہیں، اسکی وجہ یہ نہیں کہ ان کو دیرینہ عہد میں پیش کیا گیا بلکہ یہ تمام مشرقیوں کے حال سے ان کی بلند آہنگ آزادی کی جدوجہد میں ہم آہنگ نہیں ہیں۔"

(3)

”مسلمانوں کے علماء و مفکرین نے مختلف حالات و ادوار میں اہل یورپ کے تعصب زدہ اشخاص کے خیالات کی تردید کی کوشش کی شیخ محمد عبدہ کا نام ان علماء کے صفحات میں سرورق پر لکھے جانے کے قابل ہے۔ لیکن ان علماء نے اپنے فریق مخالف کے مقابلہ میں اپنی حجت و دلیل کو قوی کرنے کے لئے وہ علمی طریقہ اختیار نہیں کیا جس کو اختیار کرنے کا دعویٰ مغربی مومنین اور مصنفین کو ہے، اس کے علاوہ ان مسلمان علماء پر جن کے پیش رو شیخ محمد عبدہ ہیں الحاد کفر اور زندہ کے الزامات عائد کئے گئے جنہوں نے دشمنان اسلام کے دہم برداران کی دلیل و حجت کو کمزور کر دکھایا۔“

علامہ سید رشید رضا مرحوم سید جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے متعلق فرماتے ہیں:

(4)

”ان میں سے ہر ایک دانا و عاقل تھا، سید جمال الدین کی شخصیت سراپا دینی تھی اگرچہ آپ پر سیاسی رنگ غالب تھا، شیخ محمد عبدہ سیاسی شخص تھے، اگرچہ آپ پر دینی اثر کا غلبہ تھا، بلکہ آپ اپنے استاد کی بہ نسبت دینی و دینی ترقی پذیر اشخاص کے مابین اوسط مقام کی طرف زیادہ قریب تھے۔“

استاد اکبر محمد مصطفیٰ المراغی فرماتے ہیں:

(5)

”میرا خیال ہے کہ جب ہم نیکو کار اسلاف کے دور پر عبوری نظر

ڈالتے ہیں، تو ان میں سے سوائے امام محمد عبدہ کے کوئی ایسا شخص
نظر نہیں آتا، جس کو قرآن کی رہنمائی میں فہم و بصیرت عطا ہوئی ہو
اور اجتماعی و عمرانی مطالب کی باریکیوں کے لئے اس کا سینہ کشادہ ہو
قدرت نے محمد عبدہ کو جس طرح دینی امور میں عقل و دانائی اور فہم
اور ذاک عطا فرمایا تھا، اسی طرح آپ کے اندر دینی امامت کے
شروط بھی جو دلالت فرماتے تھے۔

آدمس یوں رقمطراز ہے :-

(۶) "اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ جدید مکتب خیال کی پیداوار
اور اس کا ذاتی وجود استاذ الامام کا رہیں منت ہے نیز یہ کہ جدید
اسکول نے اپنے اکثر و بیشتر جوہری امور میں آپ ہی سے کسب فیض
کیا ہے اور آپ ہی کے سرچشمہ اثر سے سیرابی حاصل کی ہے۔"
شیخ محمد عبدہ کی زندگی کے یہ وہ قابل یاد کار مظاہر ہیں جن پر ہمیں رشک
ہوتا ہے کیونکہ یہ اس امر کی دلیل و برہان ہیں کہ ایسی بلند بالاتر ہستی کو سمجھنے
اور آپ کے آراء و خیالات کی تحقیق و تفتیش کے لئے ارباب فہم و بصیرت کو دعوت
دیتے ہیں یہ امر مسلمہ ہے کہ تمام کے ادراکات اور فہم و بصیرت کے مراکز یکساں
نہیں ہیں، مفکرین کے زائدہ نظر میں اختلاف ناگزیر ہے جو شخص ہمارے استاد
کے آراء و نظریات پر صحیح تنقیدی نگاہ ڈالے گا تو وہ ہمارے نزدیک ایسے ہی
شکریہ کا مستحق ہے، جیسا کہ کوئی صدق دل سے ان کی تائید کرتا ہے یہ دونوں کے
دونوں اس حریت فکر اور اصلاحی دعوت کی خدمت کرتے ہیں جس کو شیخ محمد عبدہ

نے پیش کیا اور اس کے لئے نہایت نخلصانہ جدوجہد کی اسی کا احیاء و ارتقاء
ہمارا فرض ہے۔

شیخ محمد عبدہ کی زندگی اور ان کے کارناموں سے متعلق اب تک جو کتابیں
لکھی گئی ہیں، ان میں سب سے آخری تالیف وہ ہے جس کو ڈاکٹر چارلس آدیس
نے "الاسلام والتجدید فی مہر" کے نام سے (انگریزی میں) لکھی ہے، یہ کتاب
مصنف کے الفاظ میں:

"مہر میں جدید اصلاحی تحریکات کی نشوونما اور ان کی تدریجی تبدیلیاں
کو پیش کرتی ہے، ان کے اثرات کے پھیلاؤ کا اندازہ کرتی اور
ان تعلقات و روابط کو ظاہر کرتی ہے جو شیخ محمد عبدہ کے ارادہ
نظریات اور کتاب الاسلام و اصول الحکم کے مصنف جس کی
کتاب کو ہم نے انگریزی میں منتقل کیا ہے، اور مہر کے ان جدید
مصنفین کے مقدمات و خیالات کے مابین تھے جو آپ کے معام
کے۔"

مؤلف نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کتاب کا دوسرا حصہ جو "کتاب
الاسلام و اصول الحکم کا انگریزی ترجمہ ہے جو متعدد اسباب کی وجہ سے شائع نہ ہو سکا تو بی
قسمت سے ان متعدد اسباب نے پہلے حصہ کو نشر کر کے قارئین کو مستفید ہونے
سے محروم نہ رکھا۔

مصنف خود اپنی کتاب کا حال اس طرح بیان کرتا ہے:-
"ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کتاب محمد عبدہ کی زندگی اور آپ کی اہلیات
کے اُن حقائق کو پیش کرتی ہے، جن کا انکشاف اس سے پہلے نہیں کیا

۲۴
 گیا تاہم اگر ہم یہ تسلیم کریں تو حق بجانب ہو گا کہ یہ کتاب
 اپنے مکمل نقش و نگار اور اپنی نمایاں تقویریں پیش کرتی ہے۔
 نیز اس نے آخری القابات اور تحریکات کو جس نوعیت سے
 بیان کیا ہے وہ ایک مستقل اور منفرد چیز ہے۔

پروفیسر چارلس آدمس کی کتاب کی یہ سچی تعریف ہے اگرچہ اس میں
 تواضع پسندی ہے، جو ان مشقتوں اور کوششوں کی پردہ داری کرتی ہے
 جنہیں مصنف نے شیخ محمد عبیدہ کی تاریخ اور آپ کے آراء و معتقدات کی
 تشریح کے لئے معروف مافذوں کی طرف رجوع کرنے میں برداشت کی اور
 ان کو علمی سلامت روی کے ساتھ تنقید و تبصرہ کیا ہے۔

بعض قارئین ایسے ہوں گے جو بعض احکام و شواہد کو اپنے آراء کے
 مخالف پائیں گے، گا کہ ان کو تاریخی اور غیر تاریخی من گھڑت چیزیں نظر آئیں
 گی، لیکن اس کتاب کو پڑھنے والا شخص محسوس کرے گا کہ اس کتاب کے
 مصنف نے وسیع تحقیق و تفتیش کی ہے اور مباحثہ و فیصلہ میں انصاف و روادار
 کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا ہے۔

مصنف نے اپنی کتاب کو پیش لفظ اور دیباچہ سے شروع کیا ہے
 پیش لفظ کتاب کی ترتیب کی اور اس کے فکری آغاز کی تاریخ ہے
 مقدمہ ان وجوہ و اعتبارات کا آئینہ دار ہے جنہیں مصنف نے
 مضامین کی تقسیم و ترتیب میں ملحوظ رکھا ہے۔

اس کے بعد کتاب دس ابواب پر منقسم ہے
 پہلا باب سید جمال الدین افغانی اور آپ کے اخلاقی آراء و نظریات
 کے بیان پر مشتمل ہے۔

۲۵
اس کے بعد شیخ محمد عبدہ کی تاریخ میں چھ تفصیلی ابواب ہیں۔
کتاب کے بقیہ ابواب کا تعلق شیخ محمد عبدہ کے اثر آپ کے تلامذہ پر اور آپ
کی وفات کے زمانے سے اب تک کی اصلاحی تحریکات کی رفتار سے ہے۔

جب عباس آفندی محمود نے مجھے اطلاع دی کہ انہوں نے اس کتاب کو اصل
انگریزی زبان سے عربی میں مقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں نے ان کے اس ترجمہ
پر قابل رشک اقدام کا مشاہدہ کیا، تو مجھے گزشتہ سالوں کی یاد آگئی جس دن کہ
ہمارے مہذب اور تعلیم یافتہ نوجوان شیخ محمد عبدہ کے کسی کارنامہ سے بھی ناواقف تھے
اور آپ کی سیرت اور آپ کے کارناموں کو عربی زبان میں لکھنے والوں کی طرف بھی
دھیان نہ دیتے تھے، عباس آفندی کی گفتگو سے مجھے جو مسرت و شادمانی محسوس ہوئی
وہ میری اس دن کھسرت و غم کی تلافی کرنے کے لئے کافی تھی، جب کہ میں جامعہ مصر کے
جلسہ میں شریک ہوا تھا، جسکی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا ہے۔

میرے لئے یہ امر موجب مسرت ہوگا کہ ہمارے جامعہ مصر سے نکلے ہوئے
نوجوان اور ہونہار شیخ محمد عبدہ کی یاد کو زندہ رکھنے کیلئے ایسی سبقت کریں گے جو
اہل علم و ادب باب فہم کے نژاد اسے جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی اور آپ
کے علمی آثار کا درس دیں اور لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی اور آپ کی سرگرمیوں
کو پیش کریں،

چونکہ میں مترجم سے اس زمانے سے واقف ہوں، جب سے کہ وکلیہ آداب
میں شعبہ فلسفہ کا طالب علم تھا، ایک غنتی اور ذہین طالب علم میں جو صفات و رکاز
ہیں، وہ تمام اس میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، حقایق کی گہرائی میں پہنچنے والی ذہانت
و علمی بحث میں سنجیدگی اور دیانتداری اور دقیقہ رس نگاہ یہ تمام خصوصیات اس کے

اندر پائی جاتی تھیں، اس لئے مجھے پورا اعتماد تھا کہ عباس آفندی محمود پر ضیہ چارلس
آدمس کی کتاب کی صحیح تصویر عربی زبان میں کھینچ سکیں گے۔

چنانچہ عباس نے میری امید آرزو کو پورا کر دکھایا، انھوں نے "کتاب الاسلام
والتجدید فی مصر" کا ایسا بہترین شمسہ ترجمہ پیش کیا کہ اس کے پڑھنے والے کو ذرا بھی
عجمی اثر کا احساس نہ ہوگا جس سے وہ یہ تصور بھی کر سکے کہ کتاب اجنبی زبان سے ترجمہ
کی گئی ہے۔

مترجم نے ان اصل عبارتوں اور ماخذوں کی طرف بھی رجوع کیا، جن سے
مؤلف نے خوشہ چینی کی ہے، یا ان کا اقتباس پیش کیا ہے، نیز ان اکثر بیشتر ماخذوں
کا بھی مطالعہ کیا، جن کی طرف مصنف نے اشارہ کیا تھا، تاکہ ضبط و دیانت داری میں
کچھ بھی فرق نہ آئے۔

جن اشخاص کو مغربی زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی مشق و عمارت
ہے، وہ بخوبی اس امر کا ادراک کر سکتے ہیں کہ "الاسلام والتجدید" جیسی کتاب کو
عربی میں منتقل کرنے کے لئے کس قدر مہارت اور جدوجہد صرف کرنیکی ضرورت ہے
استاد محمود نے اس کتاب کو جس سلاست اور کامیابی کے ساتھ عربی
میں منتقل کیا ہے، وہ ان کی فن ترجمہ کی قوی استعداد و صلاحیت کا بہترین ثبوت
ہے۔ ترجمہ کا یہ فن ایسا ہے جس کے ہم اپنی اس فکری ترقی کے دور میں سمجھتے
محتاج ہیں اس فن میں استعداد رکھنے والے اور اس کے اسباب و وسائل کو
پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہم میں محدودے چند ہیں استاد عباس اس قابل
ہیں کہ وہ ہماری علمی سرگرمیوں میں سے اس فنی پہلو پر اپنی پیہم جدوجہد کو جاری رکھیں
عباس محمود جب سے کہ میں نے انھیں پہچانا ہے، میرے گہرے دوست
ہیں، جب ہمارے ہی شاگردوں میں سے ہمارے دوست نہ ہوں، تو یہ توقع کس طرح

کیجا سکتی ہے کہ دوسرے لوگ ہماری دوستی کا دم بھریں
 لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرا ارادہ اس جملہ سے یہ نہیں کہ میں کسی
 دوست پر تنقید کروں یا کسی شاگرد کو خلیق و بامروت ٹھہراؤں۔ البتہ یہ ایک موقع
 تھا جس کا اظہار میں نے اس لئے کیا کہ ہمارے لڑکوں کی نظر کو نیک کام کی
 طرف پھیروں اور صالح لڑکوں کی مثال پیش کرنے کی ترغیب دوں

مصطفیٰ عبدالرازق

ذوالحجہ ۱۲۵۳ھ
 مارچ ۱۹۳۵ء

پیش لفظ

مصنف

یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے جس کو میں نے ۱۹۲۶ء میں جامعہ شیکاگو ولایات متحدہ امریکہ میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے عہد قدیم سے متعلق خصوصی شعبہ تحقیقات میں پیش کیا یہ کتاب جامعہ امریکہ کے مدرسہ دلائل شریعہ کی بدولت مصر میں ظہور پذیر ہوئی جس سے چند سال تک میرا تعلق رہا ہے کونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کتاب ان مشرقی مباحث و تحقیقات کا ایک سلسلہ شمار کی جائے جو اس مدرسہ سے جاری ہوا کرتے ہیں

اس کتاب کا دوسرا حصہ خلافت سے متعلق کتاب کا انگریزی ترجمہ ہے جس کو علی عبدالرازق نے تالیف کیا تھا ان کا شمار مصر کے ان چند مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے اور ان کی بہ نسبت حریت فکر اور روشن خیالی سے زیادہ حصہ حاصل کیا یہ حصہ چند اسباب کی بنا پر شائع نہ ہوا علی عبدالرازق نے ۱۹۲۵ء میں اپنی کتاب "الاسلام و اصول الحکم" شائع کی اس میں انہوں نے اسلامی خلافت و حکومت پر بحث کی جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو مصر میں اس کے خلاف سخت ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ اس میں آزادانہ خیالات کا اظہار کیا گیا تھا

ان خارجی آزاد و افکار کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟ کیا ان کا تعلق اس جدید اصلاحی تحریک سے ہے جس کو مرحوم شیخ محمد عبدہ مفتی دیار مصریہ المتوفی ۱۹۰۵ء نے روئنا کیا تھا؟ یا یہ دراصل اسی تحریک کی طرف لوٹتے ہیں جیسا کہ پہلی ہی نظریں ذہن اس کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ یا ان کا زیادہ تر تعلق مغربی

علماء کی کتابوں سے ہے ؟

یہ اور اس قسم کے سوالات ایسے ہیں جو علی عبدالرازق کی کتاب کی طرح ایک اور کتاب کی تصنیف سے متعلق ہیں جو اس کتاب کے ترجمہ کے لئے ایک تہیدی بحث کا موجب ہیں تاکہ اس میں مہر کی جدید اصلاحی تحریک کی پیداوار کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے اس کے دور میں اثرات کا اندازہ کیا جائے اور ان تعلقات و روابط کو ظاہر کیا جائے جو شیخ محمد عبدہ کے آراء و نظریات اور مولف کے افکار و آراء کے درمیان جس کی کتاب کا ہم نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور اس مولف کے مہر کے جدید معاصر مصنفین کے افکار و خیالات کے مابین پائے جاتے ہیں۔ اس تہیدی بحث نے اپنی اور اپنے مشتملات کی تھویر کو اور مترجم کتاب کے تعلق کو عام طور سے اجاگر کر دیا ہے اس سیر حاصل بحث نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم نے اس کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کر دیا اب ہم قارئین کے رد و رد اس کے خط و حال کو پیش کرتے ہیں، شاید کہ وہ علماء و مصنفین جنہیں اس قسم کے دریں و تحقیق سے دلچسپی اور شغف ہے، اس کتاب کی قدر و قیمت پہچانیں، اگرچہ ہم سے پیشتر مغربی زبانوں میں محمد عبدہ پر چند کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مثلاً مغربی علماء میں سے گولڈزیہر (Gold-Ziher) ہورتن (Horten) اور ہارتمان (Hortman) نے اور مغربیوں میں سے مثلاً استاذ المصطفیٰ عبدالرازق نے پورسالہ توحید کے فرانسیسی ترجمہ کے لئے مسیو برنار میشل (B. Michel) کے ساتھ شریک تھے اور آپ نے اس کا مقدمہ لکھا۔

ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کتاب محمد عبدہ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کے ان حقائق کو پیش کرتی ہے جن کا انکشاف اس سے پہلے نہیں کیا گیا، تاہم اگر ہم یہ تسلیم کریں تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ کتاب اپنے مکمل نقش و نگار اور اپنی نمایاں

تصویریں پیش کرتی ہے، نیز اس نے آخری انقلابات اور تحریکات کو جس رنگ اور جس نوعیت سے بیان کیا ہے وہ ایک مستقل اور منفرد چیز ہے، ہر حال یہ کتاب اس موضوع میں انگریزی زبان میں ایک محقق کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے کافی ہے مجھے تو قہر ہے کہ جو لوگ ان انقلابات و تغیرات کی تلاش و جستجو کرنا چاہتے ہیں جو دور جدید میں اسلام اور عالم اسلامی کی فکری زندگی میں رونما ہوئے تو ان کے لئے اس کتاب میں بہت سا مواد ہاتھ آئے گا۔

ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب جینہ ہی ہو جس کو ہم نے جامعہ کیلئے پیش کیا اس میں جو تغیرات اور تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ اس کے اس موضوع کے مباحث سے متعلق ہیں، جو اس کی تالیف کے بعد نشر کئے گئے، خاص طور سے ہم ان کے قدر تحقیقات کے سلسلہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جن کو پروفیسر ایچ۔ آئی رجب نے جامعہ لندن کے مدرسہ لغات ترقیہ کے محلہ میں شائع کیا، پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں طبع کر دیا اور اس کا نام "جدید عربی ادب کی تحقیقات" رکھا۔ اسی طرح ہم ان پیش قیمت ترجموں کو بھی بیان کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، جو ہم کو "جدید عربی ادب کے پیشوا" نامی کتاب میں دستیاب ہوئے جس کو طاہر خمیری اور پروفیسر ڈاکٹر جی کا مینغایر نے ۱۹۳۰ء میں شائع کیا اس سے پہلے انھوں نے جرمن رسالہ "مجلہ عالم اسلامی" میں نشر کیا تھا، مجھے ان کتابوں میں بعض ایسی چیزیں دیکھ کر خوشی ہوئی، جو میرے بعض آراء و افکار کی تائید کرتی تھیں، میں نے بعض اوقات ان سے قابل رشک اعانت لی ہے جس کا میں فخر کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں۔

آخر میں محمد عبدہ پر ایک اہم تعریف شائع کی گئی وہ تاریخ استاد الامام کی پہلی جلد ہے جس کو محمد رشید رضا نے لکھا اور ۱۹۳۱ء کے آخر میں شائع

کیا یہ کتاب جس کا میں مدت دراز سے انتظار تھا جس کو شیخ کے مایہ ناز شاگرد اور آپ کی تعلیمات کو پھیلائیوالوں میں سب سے بڑے سرگرم کارکن نے طبع کیا لا محالہ ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے مہر کے اس عظیم ترین مصلح کی زندگی اور اس کے کارناموں کے لئے ہماری معلومات میراب ہوتی ہیں، اسی کتاب کی دوسری جلد شیخ محمد عبدہ کے مقالات اور آپ کے خطوط پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد میں آپ کی وفات سے متعلق تعزیتی خطوط اور آپ کی زندگی کی تاریخ بیان کی گئی ہے، آخری دو حصے پہلے حصہ کے شائع ہونے سے پہلے ہی نکل گئے۔

شیخ محمد عبدہ کی زندگی کی تفصیلی تاریخ محمد رشید رضا نے کتاب "تاریخ الاستاذ الامام" کے شائع ہونے سے پہلے ہی لکھی اور اس کو المنار شمارہ ۸/۱۹۰۵ء میں نشر کیا، یہ ایک ایسا مجلہ ہے جو شیخ محمد عبدہ کی جماعت کی نگرانی میں نکلتا تھا جس میں واقعات و اشخاص کے متعلق بہت سے حالات و تفصیلات بیان کئے جاتے تھے، یہ رسالہ مہر کی جدید تاریخ پر اپنی روشنی ڈالتا اس کے تمام گوشوں کو اجاگر کرتا اور ان سیاسی و غیر سیاسی شاطرائہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے پردوں کو چاک کرتا ہے، جو شیخ محمد عبدہ کے بارے میں رورکھی گئیں، آپ کی زندگی کی تاریخ اپنی موجودہ صورت میں بہت دیر میں شائع ہوئی کیونکہ اس سے بیشتر اس کا طبع ہونا ناممکن تھا، یہ کتاب جو ہزار صفحات سے متجاوز ہے، اس موضوع پر ہی اور مکمل ہے۔

اگر ہم آخری مفصل کتاب کا مقابلہ محمد رشید رضا کی اس پہلی کتاب سے کریں، جس کو انھوں نے ابتداءً بجا و اختصار کے ساتھ لکھا ہے، تو ہمیں اہم کی زندگی کے اہم تفصیلی حالات کے بنیادی نقاط و دلوں کتابوں میں نظر آئیں گے، چنانچہ آخری تفصیلی کتاب کے ظہور پذیر ہونے نے ہماری اس بحث کو تشنہ

نہیں چھوڑا، حالانکہ ہم نے اکثر اوقات رشید رضا کی پہلی تحریروں پر ہی اکتفا کیا ہے اور ان حاشیوں کو پیش کر دیا ہے جو کسی رائے کی تائید یا اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ جس کا جی چاہے وہ ہمارے بیانات کی تصدیق کرے یا ہمارے ان احکام کی جھجھک ہم پیش کر رہے ہیں لقمہ کے درپے ہو باقی سے معمولی پڑھے لکھے لوگ جھجھکنا اور اصل سرچشمیں تک پہنچنے کی زحمت گوارا نہیں ہو سکتی یا وہ جن کا ذہن و قلب مستتر یا پرالگندہ ہو جائے تو وہ اطمینان کے ساتھ حوالوں سے چشم پوشی کر سکتے ہیں۔

میں اپنے جلیل القدر استاد پروفیسر مارتن سیرنگلنگ پی۔ ایچ۔ ڈی استاد لغات و آداب سامیہ جامعہ شیکاگو کا دل سے شکر گزار ہوں جن کے علم و فضل اور رہنمائی نے مجھے اس موضوع کی تیاری کے وقت ہمیشہ بہا امداد کی، عربی زبان اور اسلامی حقائق و حالات پر آپ کی وسعت معلومات اس قسم کے موضوع کے شایان شان دقیق اور نازک مسائل میں آپ کا درک، مدت دراز تک میری اعانت کے سلسلہ میں آپ کی کدو کاوش اور آپ کی لطف و عنایت سے ڈوبی ہوئی رہنمائی غرض کہ آپ کی ان تمام مساعی جمیلہ نے آپ کو ایک حیرت انگیز رہنما و خیر خواہ ثابت کر دیا اور آپ کے آزاد و نظریات اور آپ کی رہنمائی کو باوقار اور گراں قدر کر دیا، میں آپ کے علم و فضل اور آپ کی برتری کا اعتراف کرتا ہوں اور اس حقیقت کا اظہار کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ نقصان و خامی رہ گئی ہے اس کا بوجھ محض میرے کندھوں پر ہے اور میرے استاد پر ذرہ برابر اسکی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

اسی طرح میں مدرسہ دراسات شرقیہ میں آپ کے دلوں و رفقاء کا جناب آئی۔ آئی الد فلسفہ و لاهوت کے ڈاکٹر اور جناب آئی جعفری ادب فلسفہ کے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی

تیاری اور نشر و اشاعت میں وقتاً فوقتاً مفید مشورے دیئے اور میری توصیہ
افضلانی فرمائی۔

چارس آدھس

قاسم: اپریل ۱۹۳۲ء

دیسپاچ

(مصنف)

ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصر میں اسلامی تجدید نے — گزشتہ آٹھویں صدی کے دوران میں شیخ محمد عبدہ مفتی مصر متوفی ۱۹۰۵ء کے زیر قیادت — ایک خاص معین تحریک کی شکل و صورت اختیار کر لی جس نے دین کو جمود و خمود کی زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور مذہب اور زندگی کے عصری پیچیدہ وسائل و مطالب کے مابین موافقت پیدا کرانے کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔

یہ تحریک اس اعتبار سے اس اصلاحی تحریک سے مختلف ہے جس کو مبدوستان کے اس عقلیت پرست مصلحین کے گروہ نے اٹھائی جن کا اولین مقصد ثقافتی تحریک تھی اور جن کا مطمح نظر اسلام اور جدید مغربی تمدن کے مقاصد و ضروریات کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا تھا، بہر حال یہ دونوں تحریکیں اس امر کے موافق تھیں کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو دنیا کے تمام السالوں کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت رکھتا اور ہر دور اور ہر تہذیب و ثقافت کے ساتھ ملاپ رکھ سکتا ہے۔

(مصری اسلامی تحریک کا پہلا جذبہ خود بخود مصر سے پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ سید جمال الدین افغانی کی تعلیمات اور آپ کے اثرات کا نتیجہ تھا، جمال الدین جامعہ اسلامیہ اور اتحاد عالم اسلامی کے جذبہ کے آئینہ دار اور اسلامی عام اصلاح کے عظیم الشان علمبردار تھے، مصر میں آپ نے ۱۸۷۱ء سے ۱۸۷۹ء تک زندگی گزاری۔)

محمد عبدہ ان بیشتر لڑکچان طلباء میں سے ایک تھے جنہوں نے جاذب قلب

و نظر حکیم افغانی کے آراء و افکار سے عمیق اثر قبول کیا، لیکن آپ کو تمام طلباء کی بہ نسبت اس جلیل القدر استاد سے روحانی و عقلی قریبی تعلق تھا، آپ نے اپنے ملک کی سیاسی، اجتماعی اور دینی زندگی میں حصہ لے کر اپنی تحریروں کے ذریعہ اپنے استاد کی روح کو زندہ جاوید اور بلند و برتر نمونہ بنادیا اس سے بڑھکر ان کی روح کو اپنے

نہر دست علی اصلاحات کے ذریعہ لافانی کر دیا، اس طرح محمد عبدالہ مہر اور اسلام کی نسبت عبدالجہید کے معارف بن گئے، عصر جدید کے مورخین کا یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ”آپ مہر جدید کے ایک بانی ہیں“ اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ آپ ”اسلامی بنیادوں کے نئے معارف ہیں“ تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اسلامی اصول اور یورپ کے جدید علمی آراء و نظریات کے مابین موافقت و ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے جو مساعی جمیلہ مبذول کیں ان کو تمام عالم اسلامی میں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔

(تحریک اصلاح کا وہ جذبہ جو آپ کے ہاتھوں میں پروان چڑھا اور پھلا پھولا اب تک برابر جاری ہے اور اکثر و بیشتر گوشوں میں اپنا اثر ظاہر کر رہا ہے۔ اس کو بروئے کار لانے میں ان بیشتر اشخاص نے بھی امداد اہم پہنچائی، جو آپ کی اصلاحی تحریک کی طرف مائل تھے، انہوں نے آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی تعلیمات و تحریکات کی مدافعت کا سلسلہ باقاعدہ جاری رکھا،)

بادی النظر میں آپ کی دوستی کا کھلم کھلا دم بھرنے والے زیادہ تعداد میں نہ تھے، جو ایک مکتب خیال یا ایک اصلاحی جماعت یا تشکیلی پذیر ہو سکیں، اس کے باوجود مہر اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے روشن ضمیر طبقہ نے آپ کی تعلیمات کو کان دھر کر سنا اور وسیع توجہ کی، ان کا اثر و نفوذ اکثر خاندانوں میں زور پکڑ گیا یہاں تک کہ وہ ادارے بھی آپ کی موثر تعلیمات سے اثر پذیر ہوئے

بغیر نہ رہ سکے جو آپ کے ہمنوا و آشنا نہ تھے؛

آپ کے آراء و افکار سرسبز و شاداب تھے، ان کی انزائش کا سلسلہ
زور و فزوں ترقی اپناتھا، آپ کی روح میں زبردست تاثیر تھی،

مصر میں بیسویں صدی کے پہلے ربح کے دوران میں یا اس سے کچھ عرصہ
پیشتر حقیقی بیداری کی لہر دوڑنا شروع ہوئی، جو عقلی و ادبی ارتقاء کے روپ میں
اجتماعی و اصلاحی تحریکات کی شکل میں اور سیاسی انقلابات کی صورت میں جلوہ گر ہوئی
جس نے وطنیت کی روح کو اجاگر کر دیا،

(درحقیقت یہ ارتقاء مجموعی طور پر محض محمد عبدالہ کی جدوجہد کا نتیجہ نہ تھا بلکہ
دیگر موثرات نے اس تصویر میں حصہ لیا تھا، اس کے باوجود شیخ محمد عبدالہ کی
طرف اشارہ کئے بغیر اس ارتقائی شان کی علت کا سمجھنا یا اس کے صحیح خط و حال
کو نمایاں کرنا ہمارے لئے دشوار ہے، لامحالہ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس
ارتقائی تحریک کی تخلیق اور اس کے انقلابی حرکات میں آپ کا گراں قدر حصہ
رہا ہے۔

اس کے علاوہ دینی عام اصلاح کے بارے میں آپ کی جو اُمیدیں اور
تمنائیں تھیں، وہ اس مدت میں پوری نہ ہوئیں، جن کی آپ تمنا و آرزو کرتے
تھے اگرچہ آپ کے اصلاحی رجحانات اور آزادی کے جذبات نے اطراف و
الکاف کے مالک میں اپنا گہرا اثر کیا، آپ کے پیشتر مقاصد کی تکمیل کی جتنی
ہم درحقیقت آپ کے مقاصد کا ایک حصہ شمار کر سکتے ہیں، اسی لئے ہم پر یہ
ضروری ہو گیا کہ ہم ہر کے موجودہ پیشوا یا ان فکر و نظر کے مقام کو واضح کر دیں اور
اس امر کا لوہہ لگائیں کہ ان کے آراء و افکار کا آپ کی ان تعلیمات سے کس قدر
تعلق ہے جس کو آپ نے پہلے ہی پھیلایا تھا۔

ہم نے ان ہی پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر اپنی بحث میں روشنی ڈالی ہے اس کے علاوہ آپ کی تحریک یا اس تحریک کی غرض و غایت کو پہنچنے کے لئے کوئی صحیح راستہ نہیں مل سکتا تاوقتیکہ ہم آپ کی شخصیت اور آپ کے کارناموں سے واقف نہ ہو جائیں۔ کیونکہ آپ کی سرگرمیاں ہی آپ کے آزاد و نظریات کی بہترین تفسیر ہیں۔

سارا آپ کے آزاد و افکار کو سمجھنے کے لئے اس ہستی کا جاننا بھی ضروری ہے جس نے ان بنیادی انکار کا آپ کو الہام کیا 'اوہ ہستی سید جمال الدین افغانی کی ہے اس لحاظ سے ہم نے استاد و شاگرد کی زندگی بیان کرنے میں پیش قدمی کی ہے اس کے بعد محمد عبدہ کے ان اہم آزاد و تعلیمات پر مختصر بحث کی ہے جو مسر کی تجدید و تعمیر کے لئے اساسی و بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

حسب اقتنائے حال ہم نے آپ کے ممتاز جالسٹینوں اور مشہور رواقکار کے آثار کو پیش کیا ہے ان کے علاوہ مسر کے ان مفکرین و زعماء پر بھی روشنی ڈالی ہے جن کے آزاد و افکار کا ہر حشیمہ ممکن ہے کہ محمد عبدہ کی ذات ہوا اس طرح ہم جدید اسلامی فکر کی طرف آپ کو جو نسبت دی گئی ہے اس کا اندازہ کرنے کی سعی کریں گے،

جدید مفکرین جن کی تصنیفات پر ہم نے توجہ کی ان میں زیادہ اہم وہ کتاب ہے جس کو علی عبدالرازق نے اسلامی خلافت کے بارے میں تصنیف کی ہے اور اس کا نام "الاسلام و اصول الحکم" رکھا ہے اور اس کو ۱۹۲۵ء میں شائع کیا ہے

اگرچہ آزاد و جدید عربی ادب کے تمام میدانوں کا احاطہ کرنا ہوتا تو لا محالہ ہمیں مدرسے مفکرین اور جدید مصنفین کی کتابوں کو بھی پیش کرنا پڑتا یہ بیان

کرنے کی حاجت نہیں کہ اس قسم کے عظیم الشان کام کے لئے اس کتاب میں
گنجائش کہاں، اسی طرح یہ امر بھی آسان نہیں ہے کہ ہم وہ تمام معلومات ہم
پہنچائیں جو مصر کی تجدید کے جھنڈے تلے جمع ہیں

اسی لئے ہمارے اصل مدعا و مقصد کو پورا کرنے کے لئے جس کام نے
اد پر اظہار کیا ہے — ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ مصر جدید میں اسلامی فکر
پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں، ہم نے اس موضوع میں جس قدر بسط تفصیل کے
ساتھ بحث کی ہے، وہ ایک وسیع میدان کا مختصر سا خاکہ ہے، اس کے تمام
گوشوں کا احاطہ کرنے کے لئے مکمل تحقیق اور وسیع و عمیق مطالعہ کی ضرورت
ہے

ذکر جمال

①

سید جمال الدین افغانی جو مصر کی جدید تحریک کو زندہ کرنے میں پہلے جو سری
عنصر ہیں، حدود افغانستان میں کابل کے قریب (سعود آباد میں ۱۸۳۹ء) پیدا ہوئے

سہ ایرانی روایت یہ ہے کہ آپ اسی نام کے ایک قریہ میں جو حمدان گے قرب و جوار میں ایران میں
واقع ہے پیدا ہوئے اس روایت کو صحیح تسلیم کرنے کے باوجود آپ کو افغانستان کی طرف منسوب کرنے کا
سبب ایک تو ان معلومات کی کمی ہے جو آپ کی اولین لسٹوں کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں، دوم
یہ کہ جو جمال الدین نے اس نسبت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، خوش قسمتی سے آپ کی زندگی کے آخری
حالات جو آپ کے مصر میں آنے کے بعد سے حاصل ہوئی ہیں، آپ کی زندگی پر روشنی ڈالنے کیلئے
کافی ہیں، اسی جی براؤن (الغلاب ایران صفحہ ۴۲۳) کا اندازہ ہے کہ جمال الدین کے اپنے آپ
کو افغانی سے معروف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا شمار مسلمان سینوں کے ذمہ میں ہوا اور اس
ایرانی حمایت سے کنارہ کش ہو جائیں جن کی قدر و قیمت میں آپ کو شک تھا۔

آپ کے مقام پیدائش میں واقعہ درحقیقت کچھ بھی ہو آپ افغانی ہی سے مشہور ہیں
بلنٹ اپنے ایک روزنامہ مورخہ ۱۲ ستمبر ۱۸۸۳ء (الغلاب ایران صفحہ ۴۰۴ حاشیہ)
میں لکھتا ہے: "جمال الدین کا خاندان عربی ہے جس نے اپنی زبان کی ہمیشہ حفاظت
کی، آپ عربی زبان میں بہترین گفتگو فرماتے تھے" یہ بیان محمد رشید رضا کے اس
قول کے خلاف ہے جو آپ نے المنار ج ۸، ۱۹۵۰ء صفحہ ۳۸۹ پر ذکر کیا ہے کہ جمال الدین
باجوہ آپ کی طاقت لسانی کے اپنے موروثی ایرانی اثرات سے اپنے عربی کلام میں
مختلط نہ رہ سکے۔"

۴۱
 آپ کے والد سید صفدر ان پڑھ اور فقیہ منش تھے باوجود اس کے آپ کا سلسلہ نسب مشہور محدث سید علی ترمذی (متوفی ۲۷۹ھ مطابق ۸۹۲ء) تک پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائے حضرت حسین بن علی بن ابوطالب تک پہنچتا ہے۔

✓ جمال الدین کی عمر جب پانچ سال کی ہوئی، تو آپ نے اپنے محلہ کے ایک مدرسہ میں تعلیم پانی شروع کر دی اور دس سال تک اسی مدرسہ میں رہے اس کے بعد ایران و افغانستان کے مختلف و متعدد مقامات میں مسلسل علم حاصل کرتے رہے، اٹھارہ سال کی عمر میں تمام مشہور و معروف اسلامی علوم مثلاً نحو، علم اللہ، علم بالعد الطبیعیۃ، نیامنیات، علم ہیئت، طب، تشریح وغیرہ مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی۔

اس وقت آپ کو ہندوستان کا سفر درپیش ہوا، جہاں آپ ڈیڑھ سال تک مقیم رہے اس مدت کے دوران میں آپ نے بعض مزید علوم، یورپ کے طریقے اور کچھ انگریزی سیکھ لی، آپ افغانی، فارسی، ترکی اور عربی زبان اچھی طرح بولتے تھے ہندوستان سے مکہ معظمہ کی طرف سفر کیا، طویل سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے ۸۵۶ھ میں آپ مکہ پہنچ گئے، فرائض چھ ادا کرنے کے بعد افغانستان پہنچ گئے اور امیر دوست محمد خاں کی خدمت میں داخل ہو گئے، اس کے لشکر میں روانہ ہوئے اور محاصرہ کے وقت بھی اس کے ساتھ رہے، ہراۃ فتح کر لیا، جس پر امیر کا چچرا بھائی اور اس کے خسر سلطان احمد شاہ نے قبضہ کر لیا تھا،

۸۶۱ھ میں جب محمد خاں وفات پا گیا، تو اس نے اپنے بیٹے شیر علی کو اپنا جانشین بنایا، اس کے اور اس کے تینوں بھائیوں کے درمیان جنگ

چھڑ گئی جس کے شعلے دلوں طرف سے زور سے بھڑکنے لگے جمال الدین ان بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ جس کا نام محمد اعظم تھا، شریک ہو گئے، اس کو کئی بار فتح و ظفر کی شہرینی اور شکست کی تلخی چکھنی پڑی، آخر کار فتح و نصرت و کامرانی اسی کو نصیب ہوئی، چنانچہ اس نے جمال الدین کو اپنا معتمد علیہ وزیر بنا لیا۔

جمال الدین کی عمر اس وقت ستائیس برس کی تھی تھوڑا ہی عرصہ نہ گزرا تھا کہ پھر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی، انگریزوں نے امیر شیر علی کی مدد کی اور بہت سا مال خرچ کیا، شیر علی اپنے بھائی پر فتیاب ہو گیا، اس کو ملک چھوڑ کر فرار ہو جانے پر مجبور کر دیا، تھوڑے ہی عرصہ میں قضا کے پلغہ نے اسے آکر دلوچ لیا۔

نئے امیر نے جمال الدین کی دشمنی کو بروئے کار ہونے نہ دیا اور نہ آپ کے ساتھ بری طرح سے پیش آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خاندان سادات سے تھے، عوام پر آپ کا کافی اثر و نفوذ تھا، لیکن امیر نے دل کے اندر آپ کی دشمنی کو چھپا رکھا، جمال الدین نے ملک چھوڑ دینا ہی مناسب سمجھا، اس لئے آپ نے امیر سے دوبارہ حج کی اجازت مانگی، اس نے آپ کو اجازت دے دی، چنانچہ آپ نے ۸۶۹ھ کو افغانستان سے سفر کیا اور ہندوستان کا رخ کیا، یہاں کی حکومت نے آپ کا احترام کیا، لیکن آپ کو سیاسی مشاغل میں الجھنے یا مسلمان زعماء و مفکرین کے ساتھ متبادل خیالات کرنے کی اجازت نہ دی، اس لئے آپ یہاں ایک ماہ سے زیادہ عرصہ نہ ٹہرے، پھر حکومت کی ایک دھانی کشتی میں بیٹھ کر سوینز کی طرف روانہ ہو گئے اور یہاں سے قاہرہ پہنچ گئے تاکہ چالیس دن یہاں بسر کریں، دوران قیام میں جامعہ ازمہ میں آمد و رفت رہی، اکثر و بیشتر اساتذہ و طلباء آپ سے ملتے جلتے رہے ان میں سے بعض آپ کی قیام گاہ

پر بھی حاضر ہوتے رہے۔

اس وقت آپ نے اپنا ارادہ حجاز کی طرف جانے سے ملتوی کر دیا اور بہت جلد آستانہ روانہ ہو گئے، سلطان عبدالحمید نے آپ کا شاندار خیر مقدم کیا اور آپ کی بڑی تعظیم کی، علماء اور بلند پایہ عہدہ داروں نے آپ کو دلی خوش آمدید کہا، آپ نے اپنی عادت کے مطابق اپنے آراء و خیالات کو ظاہر کرنے اور اپنی تعلیمات کو پھیلانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا، تھوڑی ہی مدت میں آپ کی شہرت اطراف و اکناف ملکوں میں پھیل گئی اور آپ کا اثر و نفوذ بڑھ گیا،

لیکن شیخ الاسلام نے آپ پر نگرانی کی اور اس کے سینہ میں حسد اور بغیرت کی چنگاریاں فروزاں ہو گئیں۔

۱۸۷۷ء کے آخر میں ہتھم دار الفنون یا مدیر جامعہ ترکیہ نے آپ کو دعوت دی کہ طلباء کو ترغیب دینے کے لئے صناعات پر تقریر کریں، باوجودیکہ جمال الدین نے نہایت احتیاط کے ساتھ تقریر کی، آپ نے اپنی تقریر سے پیشتر بہت سے عہدہ داروں کے دیکھو مشاہیر الشرق جلد ۲ صفحہ ۱۵۰ نیز دیکھو انقلاب ایران میں برادون کی تقریر کا خلاصہ صفحہ ۲ جس میں لکھا ہے کہ جمال الدین نے انسانی معیشت کو ایک زندہ جسم سے تشبیہ دی ہے اور ہر صنعت کو اس بدن کے عضو کے قائم مقام ٹھہرایا ہے، فرماتے ہیں اس جسم کی روح یا نبوت ہے یا حکمت ہے، شیخ الاسلام نے ان جملوں کو گرنٹ کیا، اور جمال الدین کو یہ الزام لگایا کہ آپ کا خیال ہے کہ نبوت ایک کتابی شے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشہ ور تھے نیز یہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے اپنے اس قول سے ہی اکرم کی ذات کو اس امتیازی خصوصیت کی مد سے نکال دیا، جس پر آپ اللہ کے رسول اور اس کی وحی و الہام کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے برقرار ہیں، ان الزامات کو تحریک میں لانے کا اصل سبب بلا شک و شبہ جمال الدین کے نفوذ کی وجہ سے حسد و بغیرت تھی کیوں کہ آپ کی آزادانہ آراء بقیہ صفحہ ۴۴ پر

کی رضامندی کا اعتماد حاصل کر لیا، لیکن شیخ الاسلام نے آپ کی تقریر کے بعض جملوں کو گرفت کر لیا اور الزام و ہتھکڑیاں شروع کیا کہ آپ نے ایسی عبارتیں استعمال کیں جو دین کی حرمت کے خلاف ہیں، اخباروں نے بھی اس کو خوب اچھالا اور اسی کو اپنا موضوع بحث و نظر بنا ڈالا، جمال الدین نے ان غلط افواہوں کی سختی کے ساتھ تردید کی، لیکن حکومت ترکیہ نے لوگوں کی عام بھینسی کو کم کرنے اور ملک کی اضطراب انگیز فضا کو تسکین کرنے کے لئے ملک چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا، چنانچہ آپ یہاں سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور ۲۲ مارچ ۱۸۸۷ء کو قاہرہ پہنچ گئے، یہاں آپ کا ارادہ زیادہ عرصہ ٹھہرنے کا نہ تھا، لیکن ریاض پاشا نے جو اپنے عہد کا وزیر اعظم تھا، تقریباً ڈیڑھ سو روز پہلے مہوار و طیفہ آپ کے فضل و احترام اور جلالت شان کے مد نظر حکومت مصریہ کی طرف سے مقرر کر دیے، اس نے آپ کو مصر میں ٹھہرنے پر مائل کر دیا۔

جب آپ کے مہر آنے کی خبر چاروں طرف پہنچی، تو ذہین طالب علموں کا ایک گروہ کثیر آپ کے گرد جمع ہو گیا، آپ نے کلام، فلسفہ، اصول فقہ، ہیئت اور تصوف کی بعض اپنی کتابوں کا درس ان کو دیا، پھر آپ نے نئے مصنفین کی ایک جماعت اس مقصد کے لئے تیار کرنے کی طرف توجہ کی، تاکہ وہ جدید آراء و خیالات کو لوگوں میں پھیلائیں، چنانچہ آپ نے اپنے شاگردوں کو مضمون نگاری، النشار پر داری اور اخبار نویس کے لئے آمادہ کر دیا، اس کے بعد آپ نے مصری سیاست کی طرف رخ کیا، یہاں کے ممالک کو اپنے امور و معاملات میں غیروں کے نفوذ اور اجنبی دخل اندازی سے آگاہ کرانے میں اپنی بے نظیر جدوجہد صرف کی اور اجنبیوں کے

(البقیہ حاشیہ صفحہ ۳۳) بنگراں کا علمی نگاہوں میں کوٹکتی تھی، زبان کتا ہے کہ جمال الدین علوم و معارف کو عام کرنے کی طرف جو اشارہ کیا، شیخ الاسلام کو برا معلوم ہوا کیوں کہ آپ کے بعض آراء شیخ کی روزی میں رکاوٹ ڈالنے کا پیش خیمہ تھے

رمو بخ اور ان کے طلبہ و اقتدار کے شرے نتائج پر سے پردہ مٹا دیا نیز آپ کے ان مقالوں اور تحریروں نے جو اخباروں اور رسالوں میں نشر کی جاتی تھیں، انگریز دشمنی کو پوشیدہ نہ رکھا، اس طرح آپ مسلسل آٹھ سال تک مصر میں پورے نشاط فکر اور جوش عمل کے ساتھ اپنے خیالات پھیلاتے رہے،

آپ نے جو موقف اختیار کر رکھا تھا اس سے اوروں کا تصادم ہو جانا ناگزیر تھا چنانچہ آپ کے نگران کار عالموں نے آپ کے عجیب و غریب نظریات و آراء کی مزاحمت کی ان کو انھوں نے آپ کے لئے طعن و تشنیع کا ذریعہ بنالیا، آپ کے فلسفہ میں فکر و نظر کرنے کو ان نگران کار حلقوں نے حرام قرار دیا اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں اور آپ کی تحریک کا مطالعہ کرنے والوں کو انھوں نے صحیح دین کا دشمن گردانا۔

آپ کے سیاسی کارناموں نے حکومت کے دل میں شکوک و شبہات کو بیدار کر دیا، خاص طور سے برطانوی کارندوں کو بدگمانی کا موقع پیدا کر دیا، اس وقت مصر کی مالی حالت تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی تھی اور افلاس کی آخری سرحد تک قدم دھڑکی تھی، مالیہ کی اس ناگفتہ بہ حالت نے یورپی دخل اندازی کو زرین موقع فراہم کر دیا پھر اس نے خدیو اسماعیل کو معزول کرنے پر مجبور کر دیا جس نے اپنے ملک لے محمد شید رضا نے (المنار جلد ۲ (۱۸۹۹) صفحہ ۲۴۵) ذکر کیا ہے، کہ تنگ نظر علماء و مشائخ نے جمال الدین کو تین بنیادی امور کی وجہ سے قابل گرفت قرار دیا (۱) آپ کا علم فلسفہ (۲) بعض ان دینی رسوم و عادات کی پابندیوں سے آزادی جو عوام کی نگاہوں میں دین کا جزو ہو گئی ہیں (۳) آپ کے اکثر مشترک تلامذہ غیر متدین ہیں رشید رضا اس آخری الزام کی تردید کرتے ہو کہتے ہیں کہ آپ کے اکثر شاگرد غیر متدین تھے تو اس کی وجہ جمال الدین کا میل جول نہیں بلکہ یہ صرف ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔

کو یورپی ممالک کے زنگ میں سنگے کے لئے فضیول روپیہ خرچ کر دیا تھا آخر کار اس کو اپنی ناکام کوششوں کا یہ برا خلیازہ بھگتنا پڑا تھا اس کے بعد اس کا بیٹا توفیق مورخہ ۲۵ جون ۱۸۷۹ء کو اس کا جانشین ہوا۔

آزادی کے وہ عناصر جن کو جمال الدین نے ہر طرف منتشر کیا تھا اور جن کے غلبہ و تسلط کو ملکوں میں قوی کر دیا تھا اب توفیق کے ہاتھوں پر عظیم الشان اصلاحات کے نفاذ کا پیش خیمہ بننے والے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ توفیق نے اپنے تخت نشین ہونے سے پہلے جمال الدین اور آپ کے خاص حلقہ نشینوں سے معاہدہ کیا تھا کہ جب حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں آجائے گی تو ان کی اصلاحی کوششوں میں مدد دے گا لیکن تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد ہی اس نے ستمبر ۱۸۷۹ء کو حکم صادر کیا کہ جمال الدین اور آپ کے مخلص پیروکار ابوتراب مصر سے نکل جائیں۔ اس

لے اس طرز عمل کے لئے جس کے واقع ہونے کا توفیق کی طرف سے احتمال نہ تھا دو سبب بیان کئے جاتے ہیں، بن کو محمد رشید رضا نے (المنار جلد ۸ صفحہ ۴۰۴) میں بیان کیا ہے کہ توفیق بادشاہ ہوں ہی تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا جمال الدین اور آپ کے رفقاء کار نے بادشاہ سے اپنے دیرینہ وعدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے پر اصرار کرنا شروع کیا خاص کر نیالی حکومت کے قائم کرنے کا مطالبہ کیا جو ان تمام اصلاحات کے لئے سنگ بنیاد تھا جن کو بردے کار لانے کی ان کو تمنا تھی

اس کے علاوہ حکومت ملنے سے پیشتر وعدوں اور معاہدوں کو جو تیز کر لینا بہت آسان ہے لیکن حکومت ہاتھ میں آجانے کے بعد ان کا پورا کرنا بھروسہ وار معلوم ہوتا ہے کہ توفیق پاشا نے محسوس کیا کہ ایفار عہد کی نسبت اصلاح اور انقلاب کی پیچ و پکار کرنے والے ہی سے نجات پالینا کہیں زیادہ بہتر ہے

لیکن برادین (القلاب ایران صفحہ ۸) کے نزدیک حکومت برطانیہ کے دل میں جمال الدین

فرمان کے بعد آپ نے مصر کو خیر باد کہہ کر ہندوستان کا سفر کیا اور حیدر آباد دکن میں مقیم رہے یہاں پر آپ نے فارسی زبان میں اپنی کتاب "روندہب نیچریہ" تصنیف کی آپ کی دیگر تمام بسیط کتابوں میں سے صرف یہی ایک کتاب باقی رہ گئی ہے اس کے اندر آپ نے اسلام کے خلاف جس قدر شکوک و اعتراضات تھے ان تمام کا ازالہ کیا ہے اور مخالفین کی پرزور تردید بھی کی ہے

۱۸۸۲ء میں مصری لوجوالوں کی وہ تحریک جس کی تہم ریزی جمال الدین نے کی تھی اعرابی انقلاب کی صورت میں نمودار ہوئی اس کے بعد مصر میں برطانیہ کا قبضہ ہو گیا جس وقت یہ فتنہ و انقلاب مصر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تھا تو حکومت ہند نے جمال الدین کو حیدر آباد سے بلوایا اور کلکتہ میں نظر بند کر دیا آپ پڑگوں کا رول کو مقرر کر دیا جب مصری وطنیت کی تحریک کچھ دہی پڑی تو حکومت نے آپ کو ہندوستان چھوڑ دینے کی اجازت دیدی آپ لندن روانہ ہو گئے چند دن یہاں مقیم رہے اس کے بعد پیرس چلے گئے اور یہاں تین سال تک سکونت پذیر رہے

کی سیاسی تحریکات سے بدگمانی پیدا ہو گئی تو اس نے خدیوی لوجوان کو آمادہ کیا کہ وہ اس خطرناک انقلاب سے اپنے ملک کو نجات دلا دے

غالباً ہی دو اسباب ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں دیکھو مقدمہ رسالۃ التوحید صفحہ ۲۹ اور مصر کی پراسرار تاریخ مطبوعہ ۱۹۲۲ء صفحہ ۲۹۵ - ۲۹۶

رشید رضا نے جس وقت ۱۹۳۱ء میں محمد عبیدہ کی تاریخ حیات لکھی تو ان کا قلم ۱۹۰۵ء کی آزادانہ تحریکات سے بے حد مستفید ہو رہا تھا چنانچہ آپ نے دوسرے سبب کی تائید کی (تاریخ الاستاد جلد ۱ صفحہ ۷۷) بلکہ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ فرانس اور انگلستان کے دو کیلوں نے بالاتفاق خدیو کو یقین دلایا کہ حکومت میں اس وقت ہر قسم کی اصلاح مفرت ساں ہے

جب آپ پیرس پہنچے تو آپ نے اپنی دعوت و تحریک کے لئے ایک نیا دور پایا، آپ نے فرانسیسی اخبارات میں اپنے سیاسی خیالات کی نشر و اشاعت کی اس وقت آپ نے فرانسیسی زبان میں ہمارت پیدا کر لی تھی، قارئین نے آپ کی تحریروں اور آپ کے مقالات کو توجہ سے پڑھنا شروع کیا اور ممالک اسلامیہ میں مغربی حکومتوں اور بالخصوص برطانوی حکومت کی خود غرضیوں سے آگاہی حاصل کی،

۱۸۸۳ء میں آپ کے اور ارنسٹ رینان کے درمیان جریدہ "دیبا" میں "اسلام اور سائنس" کے موضوع پر سخت نزاع و اختلاف برپا رہا، ان کے مابین اصل مناقشہ یہ تھا، کہ کیا اسلام میں اصلاح اور جدید تمدن کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد ہے؟

آنے والے سال میں آپ نے اپنے رفیق اور تلمیذ شیخ محمد عبدہ کو اپنے پاس دعوت دی، اس وقت محمد عبدہ فتنہ مغربی میں حصہ لینے کی وجہ سے مصر سے جلا وطن کر دیئے گئے تھے، چنانچہ آپ پیرس روانہ ہو گئے اور اپنے استاد سے جا ملے، دونوں نے مل کر ایک عربی رسالہ "الحرۃ الوطنی" کے نام سے جاری کرنا شروع کر دیا، جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ مسلمانوں کو مغربی ظلم و استبداد کے مقابلہ اور استعماری بیخ کنی کرنے کے لئے اپنی توانائیوں اور کوششوں کو متحد کرنے کی دعوت دی جائے،

جمال الدین رسالہ کے مدیر تھے، آپ اس کے سیاسی مضامین لکھا کرتے تھے، جو انگریزوں کے مخالف تھے، محمد عبدہ ان تمام مقالات کو تحریر کیا کرتے تھے، جو اس رسالہ میں شائع ہوتے تھے، اس کا پہلا نمبر ۵، جمادی الاولیٰ ۱۳۰۱ھ مطابق ۱۳ مارچ ۱۸۸۴ء میں شائع ہوا، اس کے مجموعی نمبر اٹھارہ

نکلے، اس کا آخری نمبر ۱۶ اکتوبر ۱۸۵۷ء میں نکلا تھا۔

برطانیہ نے اس رسالہ کو ہندوستان اور مصر میں ممنوع قرار دے دیا، یہی وہ دو ملک تھے جن میں دعوت و تحریک کو پھیلانا رسالہ کی اولین غرض تھی حکومت برطانیہ نے ان لوگوں پر کڑی سختی اور نگرانی کی جن کے پاس اس رسالے کے نسخے پہنچا کرتے تھے،

باوجودیکہ یہ رسالہ زیادہ مدت تک جاری نہ رہ سکا، لیکن اس نے تمام عالم اسلامی میں اپنی زبردست تاثیر چھوڑی، آنے والی مسلمان نسلوں میں وطنیت و اتحاد کی روح کو بیدار کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ (۱)

اس تحریک کے موقوف ہو جانے کے بعد جمال الدین لندن روانہ ہو گئے۔ یہاں زیادہ مدت تک آپ نہ ٹہرے، مہدی سوڈانی کے انقلاب

۱۔ محمد رشید رضا کا خیال ہے (المنار جلد ۷ صفحہ ۴۵۵) کہ اگر یہ رسالہ ہمیشہ جاری رہتا تو تمام عالم اسلامی میں عظیم الشان انقلاب برپا کر دیتا، ایک جماعت نے اس طبع مفقود کو پورا کرنا شروع کیا جس کو جمال الدین نے ہندوستان، مصر، شمالی افریقہ اور شام کے مسلمانوں میں سے تشکیل دی تھی اس جماعت کی غرض و غایت مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، ان کو ان خطرات سے آگاہ اور بیدار کرنا جو ان کو چاندوں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ان کو ان کا مقابلہ کرنے کے راستوں کی طرف رہنمائی تھی، اس کا فوری مقصد یہ تھا کہ مصر اور سوڈان کو برطانوی قبضہ سے آزاد کرایا جائے جمال الدین نے نکتہ میں بھی ایک ابھرنے والی قوت کی تشکیل دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک خلیفہ کے جھنڈے تلے جو تمام عالم اسلامی محیط ہو، سلطان عبدالحمید نے اس جمعیت کی تاسیس

کے ایک سال بعد اس کا خاتمہ کر دیا (انقلاب ایران صفحہ ۱۵) (جدید تحریکات صفحہ ۷۲)

میں سوڈان میں برپا تھا برطانوی ارباب سیاست سے تبادلہ خیالات کیا، پھر لندن سے ماسکو اور پتربرگ کی طرف کوچ کیا، ان دونوں شہروں میں آپ کا پرتیاک خیر مقدم کیا گیا، آپ نے افغانستان، ایران، ترکی اور برطانیہ کے متعلق جو سیاسی مقالات تحریر کئے تھے، ان کا سیاسی حلقوں میں گہرا اثر تھا۔ روس میں آپ چار سال تک مقیم رہے۔

۱۸۸۹ء میں جب کہ جمال الدین بیونخ میں شاہ ایران کے لئے پراسرار ہم میں مشغول تھے، تو شاہ ناصر الدین سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو اس وقت یورپ کی سیر و سیاحت کے لئے آیا ہوا تھا، بادشاہ نے آپ کو اپنے ساتھ ایران آنے کی دعوت دی، تاکہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری ملاقات تھی، جس میں

لہذا واقعہ ۱۸۸۹ء کا تھا (القلاب ایران صفحہ ۴۰۴ و مشاہیر الشرق جلد ۲ صفحہ ۵۰ المنار جلد ۲ صفحہ ۴۰) المنار کی روایت یہ ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ نے سوڈان کی فتح کو دوبارہ حاصل کرنے سے جو غفلت کرنے کا تصفیہ کیا، اس کی کوشش کا سہرا جمال الدین و محمد عبیدہ کے سر ہے،

لیکن ویلیس بلنٹ (القلاب ایران صفحہ ۳۰۳) کا بیان ہے کہ جمال الدین انگلستان اس غرض سے آئے کہ مہدی سوڈانی کے ساتھ صلح کرنے کے متعلق تبادلہ خیال کریں، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جمال الدین نے برطانوی وفد کے ساتھ آستانہ کی طرف جانے اور عبد الحمید پر اپنا اثر ڈالنے کا ارادہ کیا، تاکہ ان سے ایک معاہدہ کیا جائے، جو مصر سے برطانیہ کے تحلیہ اور روس کے خلاف ترکی، ایران اور افغانستان کے ساتھ مصر کے حلف نامہ بشمل ہو، لیکن آپ کو سفر کا پاسپورٹ نہ ملا جس کی وجہ سے آپ وہاں تک نہ جاسکے، آپ کا غیظ و غضب بڑھ گیا، آپ ماسکو روانہ ہو گئے اور ان لوگوں کی آغوش سے جا ملے، جو انگلستان کے خلاف ترکی روسی معاہدہ اتحاد کے وعیدار تھے۔

جمال الدین سے شاہ منزل میں وزارت کا وعدہ کیا گیا تھا پہلی ملاقات ۸۸۶ء میں ہوئی، جب کہ بادشاہ نے آپ کو ایران آنے کی دعوت دی تھی، آپ نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، بادشاہ نے آپ کا نہایت احترام کیا اور آپ کو وزیر جنگ مقرر کر دیا، آپ کے مددگاروں کی کثرت ہو گئی، آپ کے علمی بجز جادو بیانی، زبان کی فصاحت اور ملکوں کی اصلاح کے بارے میں شدید ترین غیرت و حمیت کی وجہ سے آپ کے ماننے والے بکثرت ہو گئے، آپ کا نفوذ و اقتدار نہ صرف آپ سے فیض حاصل کرنے والوں اور ان کے عہدہ داروں پر رہا، بلکہ عوام الناس کے دلوں پر بھی چھا گیا، بادشاہ کے دل میں آپ کی بڑھتی ہوئی قوت و شوکت سے شک و شبہ پیدا ہو گیا، اس کو یہ خوف دامنگیر ہوا، کہ مبادا پس پردہ کوئی ایسی قوت ہو جو اس کی سلطنت پر قابض ہو جائے، بادشاہ کے تیور بدل گئے جمال الدین نے اس تباہی کو محسوس کر لیا، تبدیل آپ وہوا کے لئے بادشاہ سے اجازت مانگی چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور آپ روس کی طرف روانہ ہو گئے،

جب آپ بادشاہ سے ملاقات کرنے کے بعد ۸۸۷ء میں ایران کی طرف دوبارہ واپس ہوئے تو لوگوں نے آپ کا اس چہیت سے خیر مقدم کیا، کہ آپ ان کے درد و کرب کو دور کرنے میں ان کی آرزوؤں کے ترجمان اور ان کے معتبر علیہ زعم ہیں، پھر بادشاہ کے دل میں دیرینہ شبہات پلٹ آئے، اس کے نفسانی جذبات نے اس پر قابو پالیا، جمال الدین نے حقیقت حال کو محسوس کر لیا اور ملک چھوڑ دینے کی اجازت چاہی، بادشاہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، آپ شاہ عبدالعظیم کے مکان میں پناہ گزیں ہو گئے، جہاں سات مہینے تک مقیم رہے، بادشاہ اور آپ کے مابین تعلقات نہایت کشیدہ ہو گئے، آپ نے علی الاعلان بادشاہ کو مظلوم کرنے کی طرف دعوت دینی شروع کر دی، آپ کا نفوذ و اثر تمام جماعتوں میں ترقی پا گیا،

اندر دنی القلاب میں جو ایران میں لجد میں برپا ہوا، جمال الدین کے بارہ شاگردوں کا کافی حصہ تھا، ان میں سے ایک شاگرد نے ۱۸۹۶ء میں بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ آخر کار بادشاہ نے عبدالعظیم کے مقام پر حملہ کر دیا اور اس کو بے حرمت کیا، جمال الدین کو جو بستر پر بیمار پڑے ہوئے تھے، اگر قتار کر کے سلطنت عثمانیہ کے حدود سے دور کر دیا،

حقیقی طور پر آپ کی جلاوطنی کی تاریخ سے ہم واقف نہیں ہیں، تاہم گمان غالب یہ ہے کہ یہ واقعہ ۱۸۹۰ء کے اواخر یا ۱۸۹۱ء کے اوائل میں پیش آیا۔

جمال الدین لہرہ میں ٹہرے رہے، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے، اس کے بعد لندن کا سفر کیا، یہاں سے ۱۸۹۳ء میں آستانہ پہنچ گئے، زیادہ مدت تک یہاں ٹہرے رہے، یہاں تک کہ آپ کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے گرفتار کر لیا، بادجو دیکھ آپ سلطان عبدالحمید کی زیر حمایت مکرم و عظیم کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے، مگر درحقیقت آپ ایک سنہری قفس میں اسیر تھے، آپ کو ایک مہلک مرض سرطان نے آگھرا۔ جو ابتداءً آپ کے جگر پر پڑا، پرمو وار ہوا اس کے بعد آپ کی گردن تک دراز ہو گیا۔ آخر کار اسی مرض مہلک کی وجہ سے آپ نے ۹ مارچ ۱۸۹۷ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ

سالہ قاتل مرزا رضا کرمانی سے جب جواب طلب کیا گیا، تو اس نے اعتراف کیا کہ اس کے قتل کے ارادہ کے راز سے صرف جمال الدین ہی واقف تھے (القلاب ایران صفحہ ۶۷) جب بادشاہ کو قتل کر دیا گیا تو حکومت ایران نے جمال الدین اور دیگر تین اشخاص کو من پر شبہ تھا، حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن سلطان عبدالحمید نے جمال الدین کو سپرد کر دینے سے انکار کر دیا، اور باقی تینوں کو حوالہ کر دیا، ان کو پوشیدہ طور پر طرین میں قتل کر دیا، القلاب ایران منقہ ۱۱)۔
سلطہ جمال الدین کے اکثر ایرانی رفقاء کا یہ خیال ہے کہ جو مرض آپ کی موت کا سبب بنا، اگرچہ

۵۳
 (3) کی تجہیز و تکفین آستانہ میں مقبرہ منشاخ میں ہوئی۔

اس یگانہ روزگار مہستی کے اثرات نے تمام اسلامی اور یورپی ممالک کو گھیر لیا، افغانستان، ایران، ترکی، مصر اور ہندوستان نے جمال الدین اردان کی تحریکات کے ساتھ گہرا ربط ضبط پیدا کر لیا، ان سمجھوں نے آپ کے اس قوی اثر کا احساس کیا، جس نے نہایت سختی کے ساتھ ان کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا تھا، آپ ہی نے انقلاب ایران کی تخم ریزی کی تھی، جو ۱۹۰۶ء میں تہبا کو کی اجارہ داری کے خلاف میں برپا ہوا تھا، آخر کار ۱۹۰۶ء کو ایک دستور کی صورت میں ختم ہوا، جب آپ آستانہ میں مقیم تھے، تو آپ نے اپنی مسلسل سجان انگیزی کے ذریعہ ترکی کی اس تحریک کے لئے زمین تیار کی، جو ۱۹۰۸ء میں برپا ہوئی۔ آپ مصری وطنیت کی تحریک کے پہلے علمبردار ہیں، جس کا انجام فتنہ اعرابی کی ناکامی کی وجہ سے افسوسناک ہوا، آپ کا یہ اثر عقلی و دینی ترقی میں جو محی عہدہ کی ذات میں جلوہ گر ہوئی، جس کو ہم آئندہ بیان کریں گے، پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔

✓ میشیل محمد عہدہ کے سوانح حیات میں لکھتا ہے :

”آپ نے اپنے بعد انقلاب کی ایسی چنگاریاں چھوڑیں جو دہکتے ہوئے شعلوں میں نمایاں ہوتی رہیں، بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں، کہ آزاد وطنیت کی وہ تمام تحریکات اور یورپی حکومتوں پر تنقیدی کوششیں جن کو

(بقیہ صفحہ ۵۲) وہ سرطان کے ساتھ سطحی مشابہت رکھتا ہے، لیکن درحقیقت ایک پیرا ہرارزہر کا نتیجہ تھا، جو ہر فرد و مسواک کے ذریعہ آپ کے ہونٹ سے پنچا، اس واقعہ کا اکثر ترک انکار کرتے ہیں (انقلاب ایران صفحہ ۱۲ - ۹۶) رسالہ ”فتنا و قدر“ کے مقدمہ میں جمال الدین کی زندگی کے حالات میں علاج کی مشکلات کا تذکرہ آیا ہے۔
 سلمہ جمال الدین کے ایک خط نے الحاج مرزا حسن شیرازی کو جو ایران کے ایک زبردست مجتہد

۵۴
ہم بیس سال سے مشرق میں مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے ڈانڈے
آپ ہی کی دعوت سے ملتے جلتے ہیں۔

جمال الدین نے عوام کے دلوں میں تسلسل پہچان پیدا کرنے اور خواص کے
نفوس میں انقلابی لہر دوڑانے کے لئے جو ان تھک کوششیں صرف کیں، ان
کا اولین مقصد یہ تھا، کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو متحد اور
ان کی بکھری ہوئی توانائیوں کو یکجا کر کے، ایک ہی حکومت کے قبضہ میں جو ایک
بہت بڑے خلیفہ کے زیر سایہ ہو، جس کی حکومت میں کوئی شریک نہ ہو، کھڑا
جائے، جیسا کہ اسلام کے با برکت زمانے اور اس کے زرین دور کا حال تھا، جب
کہ وحدت ملت اسلامیہ بھوٹ اور اختلاف سے کمزور نہ ہوئی تھی، اس کے
بعد ایک ایسا دور آیا، جس میں ممالک اسلامیہ جہالت اور ناامیدی کے
عالم میں گھر گئے اور یورپ کے ظلم و استبداد کا شکار بن گئے۔

آپ جب یہ دیکھتے تھے، کہ اہم اسلامیہ کی سرگرمیاں مردان کے قوی
مضحل اور ان کی توانائیاں کمزور پڑ گئی ہیں، تو آپ کو سخت کوفت اور تکلیف
ہوتی تھی، آپ کا اعتقاد یہ تھا، کہ اگر امت اسلامیہ اجنبی تسلط کا جو اپنے کندھوں
سے نکال پھینکے، اپنے معاملات میں اجنبی حکومتوں کی دخل اندازی سے آزاد ہو جائے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۳) تھے، مگر یکساں دلائل جس کی وجہ سے انہوں نے تمباکو کی کاشت کی حرمت کا
فتویٰ صادر کر دیا۔

تمام گردنیں اس فتویٰ کے سامنے جھک
گئیں اور تمباکو نوشی کا بائیکاٹ کر دیا، آخر کار حکومت مجبور ہو گئی کہ اس ناپسندیدہ و غیر ہندی
کو باطل قرار دے، اس کے نتیجہ میں بادشاہ اور اس کے بڑے بڑے وزراء کو قتل
کر دینے کے لئے علماء اور عوام میں دوستی اور محابہ کے نتائج برآمد ہوئے اور دستور

مقرر کیا گیا (انقلاب ایران صفحہ ۱۵)

اسلام کی حالت سنو جائے، اور عمر حاضر کی ضروریات زندگی کے ساتھ سازگار ہو جائے۔ تو مسلمانوں کے اندر اس قدر قوت و طاقت فراہم ہو جائے گی، کہ وہ یورپی قوموں پر اعتماد کئے بغیر یا ان کے وسائل کو استعمال کئے بغیر اپنے امور کی آپ دیکھ بھال کر لیں اور اپنے معاملات کو فوش اسلوبی سے سلجھائیں،

آپ کا نظریہ یہ تھا، کہ اسلام تمام جوہری مسائل میں سارے عالم اسلامی کے لئے ایک عالمگیر دین ہے، جو اپنی روحانی قوت کے ذریعہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے، کہ ہر صدی اور ہر دور کے بدلنے والے حالات کا ساتھ دے

آپ کے مزاج کا خاصہ یہ تھا کہ، آپ نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے جن وسائل کو اختیار کیا، وہ سیاسی انقلاب کے وسائل تھے، آپ کے ذہن میں یہ تصور جاگزیں ہو گیا تھا، کہ اسلامی جماعتوں کو آزاد کرانے اور ان کے معاملات کی تنظیم کے واسطے ضروری آزادی میں نشوونما پانے کے لئے ہی انقلابی طریقہ کار زیادہ محکم اور سبک رفتار ہے، اصلاح اور تعلیم کے تدبیر بھی وسائل کے متعلق آپ کی رائے یہ تھی، کہ یہ سب سست رفتار ہیں، ان کا انجام نامعلوم ہے، آپ کی تمنا تھی، کہ مرنے سے پیشتر ہی اپنے نتائج اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اس لئے آپ نے موجودہ نظام کو تہہ بالا کر دینے کے لئے جدوجہد کی، آپ مسلمانوں کے ان امیروں اور حکمرانوں کو قتل کرنا اور ان کو معزول کر دینا جائز سمجھتے تھے، جو مغربی استبداد کی بنیادوں کو مضبوط کرتے یا ان سے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اس منافقانہ رویہ سے لوگوں کی آزادی اور ان کی نجات کے درمیان روڑے اٹکاتے ہیں۔

لے ایک مرتبہ جمال الدین نے پروفیسر براؤن کے ساتھ ایک گفتگو میں فرمایا "چھ یا سات برسوں کو پہنچ گئے بغیر اصلاح کی کوئی امید نہیں" آپ نے شاہ ایران اور اس کے وزیر اعظم کا نام لیا،

اس کے باوجود آپ کے ان تمام اغراض و مقاصد اور ان وسائل کے لئے جہنیں آپ اختیار کیا کرتے تھے، ایک تخلیقی صورت تھی، جو آپ کی سرگرمیوں میں پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی تھی جس کو کسی صورت سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں آپ کو یقین محکم اور اس کی حالت کے معجزہ نے کے امکان میں آپ کو قوی امید تھی، یہی وہ جذبہ صافی تھا، جو ہمتوں کو بھر پور کرتا تھا، اور یہی وہ امید کی کرن تھی، جو تمام کے دلوں کے تاریک گوشوں میں چلتی تھی،

آپ نے شیعہ و سنی جماعتوں کے مابین اتحاد و یگانگت کے تعلقات پیدا کرانے کے لئے جو کوششیں صرف کیں، وہ یا ہی محبت اور رواداری پر مبنی تھیں، اسی لئے آپ کا یہ سیاسی خیال دینی رواداری کی روح پر دلالت کرتا ہے، جس کو آپ فرقہ وارانہ اختلافات کو، جو قدیم زمانے سے عالم اسلامی میں چلے آتے ہیں، ختم کرنے اور ملت کی منتشر توانائیوں کو ایک مرکز پر لانے کے لئے ناگزیر اور فروری خیال کرتے تھے،

تمام اسلامی علوم و معارف میں آپ کے علمی تبحر و واقفیت کی وجہ سے (بقیہ صفحہ ۵۷ کا) یہ دونوں بعد میں قتل کر دیے گئے (الغلاب ایران صفحہ ۵۷ و ۵۸) بلیغ ایسی کتاب مصر کی پر اسرار تاریخ (صفحہ ۶۵ - ۱۰۱) میں لکھا ہے، کہ ۸۷ھ میں جمال الدین کے مددگاروں کے درمیان ان وسائل میں مناقشہ برپا ہوا جن کے ذریعہ خدیو اسماعیل کو تخت سلطنت سے معزل کرنے کا امکان ہو۔ یا اگر اس کی معزولی و شواہد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، کردمر کا ایک بیان ہے (جدید مصر جلد ۲ صفحہ ۱۸۱ - حاشیہ) کہ محمد عبیدہ نے کہنا اسماعیل کو قتل کرنے کے بارے میں ایک معینہ روشن اختیار کرنے کے لئے گفتگو اور بحث ہوئی، لیکن اس کا الفاظ کسی ایسے شخص کے نہ ملنے سے نہ ہو سکا جو اس کا فیصل بن سکے۔

۵۷
مالک اسلامیہ کے تمام علماء آپ کا دل سے احترام کیا کرتے تھے، آپ کی محفل کی طرف تشنگان علم و ادب اپنی پیاس بجھانے اور علم کی تحصیل کے لئے کشاں کشاں چلے آئے، آپ نے ان کو اسلامی و دینی فلسفہ کے تاریخی حالات اور جدید علم کے فکری نتائج کے مابین موافقت اور ہم آہنگی پیدا کرانے کے طریقے سکھائے۔

۴ (مصر کے اساتذہ و علماء اور آپ کے درمیان سمجھوتہ کی کوئی صورت نظر نہ آئی، ان کے اس طرز عمل نے جیسا کہ محمد رشید رضا نے ملاحظہ کیا ہے۔ علوم دینیہ حاصل کرنے والے شاگردوں کی تعداد کم کر دی اور ادبی ارتقاء کے مظاہر افترنگ درہ طبقہ میں نمایاں ہو گئے۔

۵ (۶) باوجودیکہ جمال الدین نے تعلیمی و دینی اصلاح کے لئے اپنی تمام تر توجہ صرف کی، لیکن مذکورہ بالا اسباب کی وجہ سے ایسے اشخاص کی تعداد بھڑکی رہی جن کے نفوس میں ان اصلاحات کی تکمیل کے لئے کوئی انقلابی کوشش پیدا ہوئی ہو۔

✓ ہمارے لئے یہ سمجھنا آسان ہے کہ کس طرح آپ کی سیاسی انقلابی دعوت نے ایک شاداب سرزمین اور مستقر لفظ میں پائے تاکہ ان اہل وطن کو خیر لانہا ل لو جوہ الون کو اس کے لئے آمادہ کیا جائے جن کے لئے یہ سیاضہ انگریز میدان نے نہ صرف قومی آزادی و استقلال کو پائے تکمیل تک پہنچانے کیلئے کوئی آسان ذریعہ فراہم کیا، بلکہ اس سے بڑھکر ان کو اپنے صحیح جذبات ادا کرنے اور گہرا غور و فکر کرنے کا موقعہ عطا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان بنیادی اصلاحات کے علمبردار اور اساسی تحریکات کے مددگار بہت کم رہے، جن کی دعوت جمال الدین نے دی تھی، جن کو سرسبز کرنے اور منظر عام

پر لانے کیلئے زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہئے تھا،

عسکرۃ ۲ اس کے علاوہ آپ کے وہ تخلیقی آثار و افکار جو آپ کی تعلیمات کا سنگ بنیاد تھے پوری آب و تاب کے ساتھ محمد عبیدہ کی زندگی اور آپ کے کردار میں اپنے اثرات کے ساتھ جلوہ گر ہونے لگے محمد عبیدہ آپ کے ایک مایہ ناز شاگرد تھے آپ نے اپنے استاد کی روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر آپ کے فیوض و برکات کے سرچشمہ سے سیرابی حاصل کی تھی،

جمال الدین نے اپنی کتاب "دہریوں کی تردید" کے خاتمہ میں اپنے ایک عنوان وہ امور جن پر "قوموں کی خوشحالی و سعادت کا انحصار ہے" کے تحت جن حقائق کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کی بنیادی تعلیمات کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں، یہ مختصر باب آپ کے ان اساسی آراء اور بنیادی نظریات پر مشتمل ہے جن کو محمد عبیدہ نے بعد میں عالم آشکار کیا، ہم یہاں اسی باب کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو استاد اور شاگرد کے باہمی فکری ربط و ضبط کے بعض پہلوؤں کو واضح کر رہا ہے،

جمال الدین کہتے ہیں: قوموں کی سعادت و خوشحالی کا دار مدار چند امور پر ہے جن کے بغیر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتیں۔

(۱) خرافات کی آمیزش اور ادہام کے لوٹوں سے عقول و اذہان کی پاکیزگی۔ اسلامی تعلیمات کا ایک ناگزیر جزو ہے، کیونکہ وہ اولین رکن جس پر دین سلامی کی بنیاد قائم ہے، یہ ہے کہ توحید کے ستیل سے رنگ آلود عقول کو صیقل اور ان کو ادہام و خرافات کی آمیزش سے پاک صاف کیا جائے، اس عقیدے کو یخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے کہ اللہ عز و جل کسی بشر یا ذی روح کے بھیس میں جلوہ گر ہو یا آئندہ ہوگا، یا اس مقدس ذات نے اپنے بعض اودار حیات میں مخلوق

کی کسی ہستی کی مصلحت و بہتری کی خاطر شدید مصائب و آلام اور دردناک امراض برداشت کئے۔

(۲) قوموں کے نفوس میں برتری و شرف کی سمت ترقی کرنے کی ترپ پائی جائے اور وہ اس بلند ترین مقصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس طرح پر کہ ان کا ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ کمال انسانی کے ہر مرتبہ و مقام پر سوائے درجہ نبوت کے پہنچنے کے لئے مرزا دار ہے، مرتبہ نبوت تو صرف مشیتِ ایزدی سے اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوا کرتا ہے، جب انسانی نفوس اس کیفیت سے آراستہ ہونے لگیں یعنی مقامات شرف پر فائز ہونے لگیں، تو وہ فضائل و اخلاق کی جولان گاہوں میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے اور بہترین کردار و اوصاف کے حدود پر پہنچ جائیں گے۔

دین اسلام نے تمام لوگوں کے رویہ و شرف و بلندی کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور ان کے اندر داخل ہونے کے تمام راستے روشن کر دیے اور ہر انسان کو حق و صداقت کے راستہ پر چلنے اور ہر فضل و کمال سے آراستہ ہونے کا حق عطا کیا،

اسلام برہمنوں کا مذہب نہیں، جنہوں نے لوگوں کو چار طبقات میں منقسم کر رکھا ہے اور ہر ایک کے لئے کمال فطرت کا ایک درجہ مقرر کر دیا جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اسلام نہ تو یہودیت کی طرح ہے جو محض اسرائیلی گروہ کو قابلِ اجمال و احترام شمار کرتا اور دوسروں کو حقارت اور توہین کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسلام نہ مسیحی مذہب ہے جس کا مسلک یہ ہے کہ دین کے ٹھیکہ دار اور رہبان ہی تمام انسانوں کی بہ نسبت اللہ سے قریب ہیں، ہر وہ شخص خواہ وہ درجہ کمال تک ہی پہنچ جائے، اس قابل نہیں ہے کہ دینی ٹھیکہ دار اور راہب کے بغیر اللہ کا تقرب حاصل کر سکے،

(۳) امت کے عقائد جو اس کے افراد کے اذہان و نفوس میں اولین نقش و نگار کی حیثیت رکھتے ہیں، راست برہانوں اور صحیح دلیلوں پر مبنی ہونا چاہئے، نیز یہ کہ امت کے افراد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی عقلوں کو اپنے معتقدات و خیالات میں ادہام و خرافات کی وادیوں میں بھٹکنے سے محفوظ رکھیں، اور ان میں اپنے آباد اجداد کی کورانہ تقلید کے پردوں کو چاک کر ڈالیں، یہی کینر و ذرائس سی تاریخی تمدن کا مصنف کہتا ہے کہ

”یورپ کے تمدن کی ترقی پر جن اسباب نے اپنا گہرا اثر ڈالا ان میں سے زبردست سبب یہ تھا کہ ان ممالک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے بیانیگی میں یہ کنسا شروع کیا کہ ہمارے عقائد کے اصول میں بحث کرنے اور ان پر دلیل و برہان کا مطالبہ کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے“

دین اسلامی تمام ادیان میں اس اعتبار سے اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ وہ کورانہ تقلید کرنے والوں اور بلا دلیل عقیدہ رکھنے والوں پر کاری ضرب لگاتا ہے اور اٹکل سے پیروی کرنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے، یہ دین دینداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دینی اصول کو برہان کے ساتھ حاصل کریں، جب کبھی دین اسلام نے خطاب کیا تو عقل ہی کو اپنا مرکز خطابت ٹہرایا اور جب کبھی محاکمہ کیا تو عقل ہی کی طرف رجوع ہو کر،

بہت کم دین ایسے پائے جاتے ہیں جو اسلام کی اس امتیازی شان اور خصوصی طرز فکر کے درجہ کے برابر یا اس کے قریب ہوں، بعض ظاہری ادیان کے اکثر بیشتر بڑے بڑے ارکان کی بنیاد کثرت کو وحدت یا وحدت کو کثرت میں ضم کرنے کے اصول پر رکھی گئی ہے، نیز یہ کہ ایک ہستی میں کثیر ہستیتوں کا جمع ہو جانا یا کثیر افراد ملکر ایک ذات بن جانا یہ ایسے خرافات ہیں جن کا عقل و بصیرت ظلم کھلا کار کرتی

ہے جب عقل نے اس اصول کی تردید کر دی، تو ارباب دین نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اصول نظریہ عقل کے اور ہے، ہمارا فکر و ذہن نہ تو پوری طرح اس کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ اس کے بعض پہلوؤں کو معلوم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کسی دلیل کو نشان راہ بنایا جاسکتا ہے۔

(۴) ہر قوم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جس کے خصوصی فرائض میں یہ داخل ہو کہ وہ تمام قوم کو تعلیم دے، اس کے علاوہ ایک اور گروہ کا ہونا بھی ناگزیر ہے جو لوگوں کے نفوس کی اصلاح کرے ان میں تہذیب و شائستگی کے جوہر کو رونما کرے، پہلا گروہ جہالت کے عناصر کو زایل کرے اور عقلوں اور ذہنوں میں حقیقی علوم و معارف کی روشنی پھیلائے۔ دوسرے گروہ کا فرائض یہ ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ کا انکشاف کرے اور ان کے حدود مقرر کرے، کیونکہ نفسانی شہوتوں کے لئے بذات خود کوئی حد نہیں، جہاں پر وہ آکر رک جائیں، نہ تو نفس کی خواہشوں کے لئے کوئی انتہا ہے جہاں تک پہنچ کر وہ اپنا رشتہ منقطع کر لیں اگر لوگوں کے درمیان اس قسم کی زیادتیوں کو روکنے والا، اخلاق کو درجہ اعتدال پر قائم رکھنے والا اور نفوس کی تہذیب و اصلاح پر قابو پانے والا کوئی نہ ہے، تو شہوت کا فرمان روا سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا اور ظلم و استبداد اور خرابی و فتنہ پیدا کر دے گا، دین اسلامی میں یہی دو فرض اہم دینی ارکان ہیں شمار ہوتے ہیں،

(۱) معام کا قیام تعلیمی فرائض انجام دینے کے لئے

(۲) مصلح و مودب کا انتخاب جو نیک کاموں کا حکم کرنے والا اور برائیوں

سے روکنے والا ہو،

اسلام ہی ایک تنہا دین ہے جس کے ذریعہ سے قوموں کی سعادت و خوشی

کی تکمیل وابستہ ہے،

اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر اسلامی دیانت کی حقیقت وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو ایتر حال اور افسوسناک اور مایوس کن دور میں دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب قرآن مجید کا یہ اٹل قانون ہے،
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یُحۡیَوۡا | اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک
 ما بانیفۃ ۛ نہیں بدلتا، تاکہ وہ خود نہ بدل جائے
 سورہ ۱۱۳۔ آیت ۱۲

جمال الدین کی عالمگیر شخصیت کی تصویر اور آپ کے ہر جہتی اثر کا خاکہ مجمل طور پر دو مورخوں نے کھینچا ہے، ان میں سے ایک مغربی عالم اور دوسرا مشرقی مصنف ہے،

اول الذکر پروفیسر ای۔ جی۔ براؤن ہے جو جمال الدین کی شان میں کہتا ہے:

”یہ ایک شخص تھا قوی اخلاق اور مضبوط کردار والا، علم کا بحر ذخار، اس کا دامن عمل و فور نشاط سے مالا مال، جس میں صنف و اصحلال کا نام و نشان ناپیدا، جری، بہادر، فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ جس کا مقابلہ نہ خطیب کر سکے اور نہ مصنف، اس کے لبشرہ سے دلوں میں ہیبت، عظمت اور جلال کے آثار پیدا ہو جاتے۔“

فلسفی، مصنف، خطیب، صحیفہ نگار، اس سے بڑھ کر وہ ماہر سیاستدان تھا، اس کی شخصیت پر اظہار تعجب و حیرت کرنے والوں کی نظر میں بہت بڑا وطن پرست تھا، لیکن اس کے مخالفین اور دشمن اس کو خطرناک

فتنہ پرداز اور آشوب انگیز شمار کرتے تھے

دوسرے سوانح نگار جرجی زیدان نے اپنی کتاب "تراجم مشاہیر الشرق" میں جمال الدین کا تذکرہ لکھا ہے یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ "جمال الدین کی علمی سرگرمیوں اور مجاہدانہ کوششوں کی غرض و غایت اور ان کی امیدوں اور آرزوؤں کا محور اتحاد عالم اسلامی تھا" مصنف مذکور لکھتا ہے:

② "جمال الدین نے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری جدوجہد صرف کر دی اور اسی راستہ کو اختیار کر کے دنیا سے قطع تعلق کر لیا، نہ شادی کی اور نہ کوئی پیشہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اس ارادہ کی تکمیل اپنی زندگی میں نہ ہو سکی، آپ اسی حالت میں وفات پا گئے کہ اپنے فرزند ان انگلہ میں سے سوائے ایک رسالہ دہریوں کی تردید اور مختلف مقامات میں لکھے ہوئے مختلف و متفرق رسائل کے جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، اور کوئی شہکار نہ چھوڑا مگر آپ نے اپنے دوستوں اور مریدوں کے دلوں میں ایک زندہ و قابضہ روح دوڑائی جس نے ان کی ہمتوں کو جو شہرین اور ان کے قلم کو تیز و بنادیا، مشرق نے ان کے کارناموں سے لفع اور فیوض سے سیرابی حاصل کی اور کرتار ہے گا۔"

دوسرا باب

محبوبہ کے حالات زندگی

(۱)

ابتدائی دور

(۱۸۴۹ — ۱۸۶۷)

①

جب آخری مرتبہ جمال الدین نے اپنے معمری دوستوں اور شاگردوں سے معمر سے کوچ کر جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے ۱۸۴۹ء کو ہنر سوئٹز میں رخصت ہوتے وقت فرمایا

”میں نے تمہارے لئے شیخ محمد عبدہ کو چھوڑا ہے، معمر کے لئے اس قسم

کا ایک عالم کافی ہے“

صنظر سہ ② محمد عبدہ کی عمر اس وقت تیس برس کی تھی، آپ تقریباً آٹھ سال تک جمال الدین کی صحبت میں رہے اور ثمرات تلمذ حاصل کیا، تعلیمی مشق شروع کر چکے تھے، اپنی دونوں اولین کتابیں نشر کی تھیں، مقالات کے لکھنے میں اکثر حصہ لیا جن کے ذریعہ اخباروں اور رسالوں میں عام امور و مسائل کی پیچیدہ گتھیاں سلجھایا کرتے تھے، آپ کی ممتاز شخصیت، آپ کا علم و ادب سے شغف اور ان تمام چیزوں سے جن کا تعلق سوسائٹی کی اصلاح اور اس کے نظام کی درستگی سے ہے دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔

آپ جمال الدین کے شاگردوں میں سے قریب ترین شاگرد اور اپنے استاد کے آراء و افکار کے بہت زیادہ آئینہ دار تھے، یہ امر قطری تھا، کہ جمال الدین اپنی نظر التفات محمد عبدہ پر مرکوز کر دیں تاکہ آپ کے نظری جوہر کو نمایاں اور آپ

کی استعداد کو چکاویں، حالانکہ اس سے پیشتر جمال الدین قاہرہ کے حالات کے مد نظر اپنے اس کام سے ہٹ جانے پر مجبور ہو گئے تھے جس کو آپ نے مصر میں شروع کیا تھا، اب حسن اتفاق سے آپ کو ایک ایسا مایہ ناز شاگرد مل گیا جو آپ کی دعوت و تحریک کے پھیلائے میں صحیح معنوں میں مہم و معاون ثابت ہونے والا تھا۔

جب مصر میں آپ نے محمد عبدالہ کو اپنا جانشین بنایا، تو انہوں نے مصر اور اسلام کے لئے ایسی میراث چھوڑی، اور ایسی نمایاں علمی یادگاریں چھوڑیں جو اوروں سے حتیٰ کہ خود جمال الدین سے بھی ناممکن تھیں،

مصری اصلاح کا وہ مہر چھپرہ جو اگرچہ مختلف سرچشموں سے جو ملکوں کے حدود سے تجاوز ہو چکے تھے، پھوٹ نکلا تھا، اب اس کی تقدیر کے دھارے بہنے والے تھے، اور اس کا فیضان کامل مصر کے گلی کوچوں میں اپنے پورے شباب سے جاری ہوئے والا تھا، محمد عبدالہ خالص مصری تھے، آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا، جو ہمیری سمت میں کسالتوں کے طبقہ کی طرف منسوب تھا،

پہلے - - - درحقیقت آپ کے باپ عبدالہ بن حسن خیر اللہ، ترکی نژاد خاندان کی طرف منسوب تھے جو ایک زمانے سے صوبہ بکھر میں آباد ہو چکا تھا، آپ کی ماں مغربی صوبہ میں طنطا کے قریب کے ایک دیہات میں رہتی تھیں۔ جن کا تعلق ایک بہت بڑے مشہور خاندان سے تھا، جس کا سلسلہ نسب قبیلہ بنی عدی تک پہنچتا ہے جس کی طرف عمر بن خطاب خلیفہ دوم منسوب ہیں، لیکن یہ دونوں قبیلے سرزمین مصر میں اتنے اور پہلے عرصہ و دراز تک سکونت پذیر ہو گئے، یہ مصری کسانوں کے رنگ میں رنگے گئے اور ان کی خصوصیات سے ممتاز ہو کر زندگی بسر کی،

مقام ولادت اور عہد طفولیت

۱۸۴۹ - ۱۸۶۵

تحقیقی طور پر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور نہ ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، اگرچہ اکثر لوگوں نے آپ کا سن ولادت ۱۸۴۹ء (۱۲۶۶ھ) تسلیم کیا ہے، خود محمد عبداللہ نے اپنے مکتوب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، آپ نے ۱۲۶۵ھ بھی ذکر کیا ہے، آپ کی تاریخ ولادت میں بیشمار آیات ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے بیان کیا ہے کہ آپ ۱۸۴۲ء میں پیدا ہوئے،

محمد علی شاہ (۱۸۰۵ - ۱۸۴۹) کی حکومت کے خاتمہ پر آپ کے باپ اپنے دیہات سے وہاں کے صوبہ کے حاکموں کے ظلم و جور کے خوف سے گھر آکر بھاگ نکلے اور مغربی صوبہ کی طرف رخ کیا، جہاں انھوں نے چند سال کے عرصہ ہی میں متعدد دیہاتوں میں نقل مکان کیا، اس اضطراب انگیز دور میں یہ اپنی بیوی سے جا ملے، اس اثنا میں محمد عبداللہ کم عمر سے عالم وجود میں قدم دھر چکے تھے، چند سال کے بعد جب کہ ان کے صاحبزادہ ابھی تک گود میں تھے، اپنے خاندان کے ساتھ محلہ لنر واپس آئے اور ایک جاگیر خریدی،

یہاں محمد عبداللہ نے چھوٹے دیہاتی بچوں کی طرح پرورش پائی، پیر کی اسپ رانی، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کی، دیہاتی زندگی آپ کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھی، بڑھاپے تک آپ نے اس کو پسند کیا،

آپ کی جوانی کا بیشتر حصہ وقار و شرف کی جن صفات سے ممتاز تھا،

ان میں دیہاتی عادات اور زندگی کے بہترین مظاہر کا عکس تھلکتا ہے، آپ کا

دل قومی ضروریات کے احساس اور اُمت کی ترقی کے جذبات سے جو معمور تھا وہ آپ کی ابتدائی دیہاتی زندگی کا نتیجہ ہے جب کہ آپ لوگوں کی زبان و حالات و واقعات سنا کرتے تھے جو محمد علی کے زمانے سے ہوتے آرہے تھے مصر میں جو سن رسیدہ اشخاص تھے ان کے ذہنوں میں محمد علی کی تصویر کے نقوش نہایت گہرے ہو چکے تھے وہ عرصہ دراز سے حکومت کے ظاہر فریب شان و شوکت کے مظاہر سے مرعوب ہو چکے تھے۔

معلوم ہوتا ہے کہ محمد عبدالہ کے ماں باپ اخلاق و مروت کے آئینہ دار تھے اگرچہ وہ علم و ادب سے بہرہ ور نہیں تھے جیسا کہ آج تک مصر کے عام اور اوسط طبقہ کی نشان ہے محمد عبدالہ نے اپنی جو فولوشٹ سرگزشت لکھی ہے جس کو بدقسمتی سے مکمل نہ کر سکے، اس میں آپ اپنے والد کا تذکرہ نہایت احترام اور عزت سے کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ تمام دیہات والے آپ کے والد کا نہایت احترام کیا کرتے تھے واقعہ یہ ہے کہ آپ کے والد اس وقت خوشحال تھے یہاں تک کہ ان میں اتنی استطاعت پیدا ہو گئی کہ انھوں نے اپنے چھوٹے صاحبزادہ کی تعلیم کے لئے اپنے گھر میں ایک معلم رکھا اس طرح محمد عبدالہ کے لئے تعلیم کا ایک ایسا اچھا موقع فراہم ہو گیا جس سے آپ کے دوسرے بھائی محروم رہے حالانکہ نظام آپ کے والد کی جائیداد اور ان کا اجتماعی مرکز دیکر چھوٹے کسانوں کے مرکز سے کوئی بلند درجہ کا نہ تھا۔

جب محمد عبدالہ کی عمر دس برس کی ہوئی اور اس عمر میں آپ کی لوشٹ خواندگی حالت بہت درست ہو چکی تھی، تو آپ کے والد نے ایک حافظ قرآن کے پاس بھیجا آپ نے اس سے دو سال کی مدت میں سطح قلب سے قرآن حفظ کر لیا، لوگ خیال کرنے لگے کہ اس قلیل مدت میں کامیابی کے ساتھ آپ نے

جو قرآن حفظ کیا، یہ سب حافظ کے حسن اہتمام اور نظر التفات کا نتیجہ تھا، یہ تعلیم کا وہ اولین درجہ تھا، جو محمد عبدہ جیسے خاندان کے بچوں کے لئے اس وقت اپنے اجتماعی مرکز میں بہت سہل اور آسان تھا، جب کوئی بچہ اس پہنچ کی تعلیم چند عرصہ تک جاری رکھے اور اس میں تحصیل کر لے، تو اس میں اتنی قدرت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ اسلامی علوم کے شعبوں میں عالم یا فقیہ ہو جائے، جہاں وہ بے شمار شرعی احکام سے واقف حصہ حاصل کر سکتا تھا، اس وقت وہ ان کو بخوبی سمجھ سکتا اور ان کے مابین تطبیق دے سکتا تھا، لیکن حکومت نے اس زمانے میں مغربی طرز پر جن مصلحت کی تشکیل کی تھی، وہ ملازم پیشہ اشخاص کے بچوں پر موقوف تھے۔

جب اس پہنچ پر محمد عبدہ کی بنیادی تعلیم ہوئی، تو آپ تیرہ سال کی عمر میں طنطا کے جامعہ احمدی میں سلاطین میں شریک ہو گئے، تاکہ یہاں فنون تجوید کے مطابق، جو دینی تعلیم کا ایک رکن تھے، حفظ قرآن اور تجوید کو درست کریں، آپ کے ایک بھائی اس وقت اسی جامعہ میں مدرس تھے، جو قرآن اور تجوید میں مشہور تھے،

دس سال تک اس پہنچ پر درس حاصل کرنے کے بعد آپ نے عربی قواعد حاصل کرنا اور اس کے رموز و نکات سمجھنا شروع کیا، علم لغت کی ضخیم اور بسیط کتابوں کے پڑھنے سے آپ کی کمسنی نے جواب دے دیا، اس دور کے نظام تعلیم کی رو سے آپ پر یہ فرض کر دیا گیا تھا، کہ سطح قلب سے اجر و منہ کا مہین اور اس کی شرح کو حفظ کر لیں۔

محمد عبدہ اپنی خود نوشت سوانح میں، جہاں اپنی طالب علمی کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں، "مجھے اس مدرسہ میں آئے ہوئے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہاں کے طریقہ تعلیم کی خرابی کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، کیوں کہ

۷۰
 مدرسین ہمارے روبرو بخوبی یا فقہی اصطلاحات بیان کیا کرتے تھے، جو ہماری عقل و فہم سے بالاتر تھیں، ناواقف طلباء کو ان اصطلاحات کے معنی سمجھانے اور ان کی تشریح کی طرف ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔

جب آپ کامیابی سے ناامید ہو گئے، تو جامعہ احمدی سے بھاگ نکلے اور اپنے ماموں کے پاس تین چھینٹ تک روپوش رہے، پھر آپ کے بھائی کو اطلاع ملی تو پھر طنطا واپس بلا لیا، محمد عبدہ کو لیتے ہو چکا تھا، کہ آپ کو اس علم میں کبھی کامیابی نصیب نہ ہوگی، چنانچہ آپ نے اپنا مال و متاع باندھ لیا اور یہ اودادہ کر کے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ گئے، کہ یہاں خراعت کے کاروبار میں مصروف ہو جائیں، جیسا کہ یہاں آپ کے اکثر رشتہ دار یہ پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے، آپ نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ پھر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ کریں گے، پھر آپ نے سولہ سال کی عمر میں شادی کر لی۔

اسی واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے:

”پہلا اثر تھا جو طنطا کے طریقہ تعلیم نے میرے دل میں گھر کر لیا، میری یہ طریقہ ازہر میں بھی ہے، یہی اثر ۹۹ فیصد اشخاص میں پایا جاتا ہے جن کو ان کی قسمت ساتھ نہیں دیتی، کہ وہ تعلیم کے اس طریقہ کو صبر و استقامت کے ساتھ حاصل کر سکیں، یعنی استاد طالب علم کی سمجھ اور استعداد کو پیش نظر رکھے بغیر فردی و غیر فردی چیزیں اس کے ذہن و دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اس کے باوجود اکثر طلباء ایسے ہیں جو سمجھتے تو کچھ نہیں، لیکن خدمت سے یہ گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے کچھ سمجھ لیا ہے، وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مردوں کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن

خوز خواب طفلی میں بدست رہتے ہیں، پھر لوگ ان کے ذریعہ عجیب بلاؤں میں گھر جاتے اور قوم کو ناگوں مصائب سے دوچار ہو جاتی ہے اور پیچیدگیاں اور دشواریاں بڑھ جاتی ہیں۔

جس وقت محمد عبد نے تونس کے علماء کے ایک گروہ سے ملاقات کی تو ان کے روبرو مروجہ نظام تعلیم کے فاسد طریقوں اور ان کے برے اثرات کو بیان کرتے وقت اپنے اسی ناخوشگوار آغاز کی طرف اشارہ کیا، طرز تعلیم کے بارے میں ان سے گفتگو کی اور تعلیمی مسائل کے دوران میں عربی قواعد کی تعلیم کے لئے صالح طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔

آپ کا درس و تعلیم سے گریز آپ کو اپنے تقدیری فریضہ سے نجات دلانے والا نہ تھا، ابھی آپ کی شادی کو ہوئے چالیس دن نہ گزرے تھے کہ آپ کے والد نے آپ کو مشیت ابنومی کو پورا کر دینے کے لئے طرہا واپس لوٹنے پر مجبور کیا، لیکن آپ راستہ میں بھاگ نکلتے اور اپنے بعض رشتہ داروں کے پاس روپوش ہو گئے۔

محمد عبد کہتے ہیں "یہاں میں نے ایک ایسے استاد کو پایا جس نے مجھے سکھایا کہ میں علم کو اس کے قریب سے کس طرح حاصل کر سکتا ہوں میں نے اس کی خیر فانی لذت محسوس کی اور طلب علم میں پیہم کوشش کی یہی وہ شخص تھا جس نے محمد عبدہ کی خلوص دل سے خیر خواہی کی اس نوجوان کے دل میں جو تعلیم سے مدگرداں ہو چکا تھا، علمی محبت کے جذبہ کو بیدار کیا اور اس کے سینہ میں دینی زندگی کے لئے جوش و خیمت کے شعلے بھڑکا دیئے اس طرح اس نے آپ کی زندگی کے سارے اوراق اکٹ کر رکھ دیئے، یہ شخص آپ کے والد کا ایک ماموں تھا جس کا شیخ رویش خنز

تھا اس سے پیشتر وہ صحرا ریلیا کا سفر کر چکا تھا، جہاں وہ طرابلس الخرب تک پہنچا تھا، یہاں اس نے سید محمد مدنی کی صحبت اختیار کی اور ان سے بعض علوم اسلامیہ حاصل کئے، اپنی سے بعض صوفیانہ طریقے سیکھے، اسے فقہ و حدیث کی بعض کتابیں اچھی طرح یاد تھیں، ایک خاص طریقہ پر قرآن حفظ کیا تھا اور اس کو سمجھے ہوئے تھا، اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنے گاؤں کی طرف واپس آیا اور زراعت کے کاروبار میں مشغول ہو گیا، جیسا کہ وہاں کے کسانوں اور باشندوں کی گزرباش کا یہی ذریعہ تھا۔

محمد عابدہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ گاؤں میں آئے، تو اس کے دوسرے دن صبح میں آپ کے پاس شیخ درویش آئے، آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، جس میں اخلاقی تعلیمات اور کچھ صوفیانہ معارف تھے نیز اس میں صوفیاء کی وہ باتیں و درج تھیں جو نفس کو مکارم اخلاق سے آراستہ کرنے اور ان کا خوگر بنانے کے متعلق تھیں، درویش نے محمد عابدہ کے ہاتھ میں کتاب دیکر کہا کہ اس میں سے ان کے لئے کچھ پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ آپ پڑھنے اور پڑھنے والوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے، آپ نے کتاب دور پھینک دی، شیخ آپ سے لطافت آمیز گفتگو کرتے رہے اور گہری سمجیدگی کا اظہار کرتے رہے، چنانچہ آپ نے کتاب اٹھالی اور ان کو چند سطریں پڑھ کر سنائیں، شیخ پڑھی ہوئی عبارت کی تشریح نہایت دلنشین اور واضح انداز میں سمجھاتے رہے، جس سے آپ کی وحشت کم ہوئی اور ان کا انداز دل میں اترتا گیا۔

بھوڑی دیر کے بعد دیہاتی لڑکے اپنی سب عادت و ریش کے لئے محمد عابدہ کو بلاتے ہوئے آئے، آپ نے کتاب پھینک دی اور ان کے ساتھ ہو گئے، شیخ

عصر کے بعد وہی اپنی کتاب ساتھ لئے ہوئے آئے اور آپ سے اصرار کیا کہ اسی میں سے کچھ پڑھ کر سنائے، دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا، تیسرے دن تو زیادہ دیر تک پڑھ کر سناتے رہے، اب کتاب سے دلچسپی ہو گئی، خود بخود پڑھنے لگے، جب کبھی کسی مشکل عبارت پر سے گزرتے، تو اس پر نشان لگا دیتے تاکہ شیخ سے اس کو دریافت کریں، پانچواں دن جب آیا، تو آپ کے اندر کچھ تاب و صحت پیدا ہو چکی تھی اور کتاب پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، یا تو یہ حال تھا کہ پڑھنے سے نفرت کیا کرتے تھے، یا یہ عالم ہے کہ وہی چیزیں مرغوب نظر اور پسند خاطر ہو گئی ہیں، شیخ نے آپ کو صوفیانہ تعلیمات اور ان کے اذکار سکھانے، قرآن بھی کے لئے حید ابتدائی اسباق سمجھائے، آپ کے دل میں ایک ایسی ناقابل انکار اور غیر فانی حقیقت کی شمع روشن کر دی، جس کو آپ وحی کے قائم مقام سمجھنے لگے وہ حقیقت یہ تھی کہ ”جو مسلمان عدل و انصاف نہیں کرتا اور سچ نہیں بولتا وہ سچا مسلمان نہیں“

محمد عبدہ پندرہ دن تک شیخ کی صحبت میں رہے، اس کے بعد طنطا کے مدرسہ میں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے، مگر کون سے دل کے ساتھ؟ آپ کے نفس میں ایک عظیم الشان تبدیلی واقع ہو چکی تھی، آپ کا نظریہ حیات بدل چکا تھا، اس قلیل وقفہ میں آپ کی دینی زندگی پر جذبات تصوف غالب ہو گئے تھے یہاں آئے ہوئے آٹھواں دن گزرا تھا، کہ آپ نے اللہ کا ذکر ایک خاص طریقہ پر کرنا شروع کر دیا، جس کو شیخ درویش نے بیان کیا تھا۔ اسی طرف محمد عبدہ فرماتے ہیں:

”شیخ کے ارشاد پر میں نے آٹھویں دن سے عمل شروع کر دیا، چند ہی دن گزرے تھے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں خود بخود ایک اور

عالم کی طرف پرواز کر رہا ہوں، جو موجودہ عالم کے ماسوا ہے، فضا
 جو اب تک تنگ اور محدود تھی میرے لئے وسیع ہو گئی، دنیا جو میری
 آنکھوں میں بہت بڑی تھی، اب چھٹی ہو گئی، بارگاہ قدس کی طرف
 دلی کشش اور عرفان ربانی کی رغبت جو میری نظر میں ایچ تھی، اب
 بیدار ہو گئی اور اس کی شان و عظمت دوبالا ہو گئی، میرے سامنے
 سے غم و تردد کے سارے بادل چھٹ گئے، صرف ایک جذبہ پیش
 نظر رہا وہ یہ کہ میں زاہد کامل (ادب نفس میں پختہ کار) ہو جاؤں
 میرے روبرو کوئی ایسا امام اور رہبر نہیں تھا، جو میرے اس
 دلی میلان کی طرف رہبری کرے، مگر حسن اتفاق سے مجھے ایک
 رہبر کامل یعنی وہی شیخ مل گیا، جس نے مجھے چند ہی دن کے اندر زندان
 جہالت سے نکال کر معرفت کی وسیع فضا میں پہنچا دیا اور تقلید
 کی زنجیروں کو توڑ کر توحید کی منزل پر کھڑا کر دیا..... وہی
 میری سعادت و خوش بختی کی کلید ہے اور اس دنیوی زندگی میں
 سعادت کا موجب تھا تو وہ ہی، اسی نے میرے فطری جوہر کو نمایاں کیا
 اور میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیئے۔

یہ بگڑہ و مشاہدہ محمد عیدہ کی زندگی میں ایک عہد جدید کا پیش خیمہ تھا
 شیخ درویش نے آپ کے دل میں تقویٰ کا جذبہ پیدا کر دیا، یہی جذبہ رفتہ

لے یہاں صوفیانہ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، معرفت سے مراد وہ لور قدسی ہے جو دل میں
 ڈالا جاتا ہے، آداب نفس کے معنی: ہمارے تشفی کے ہیں، نیز ریاضت اور عبادت کے ذریعہ
 نفس کا مجاہدہ اس طرح کیا جائے کہ نفس کے ادنیٰ وجوہوں سے اعلیٰ مراتب تک یعنی نفس
 کاملہ تک پہنچنے کے لئے نرید اپنے شیخ کے قدم بقدم چلے ۱۲۔

رفتہ نشوونما پانے لگا یہاں تک کہ یہ آپ کی زندگی میں ایک اہم موثر ہو گیا
 اسی زمانے میں شیخ ایک نوجوان طالب علم کے لئے رہبر امین اذنا صحیح
 حکیم بن گئے، لیکن آپ کے دوسرے معلم اور استاد اعظم جمال الدین
 کو یہ افضل و شرف حاصل ہے کہ آپ نے محمد عبدہ کو تصوف کے سمندر میں
 ڈوب جانے سے نجات دلائی اور آپ کی توجہ کو علم کے وسیع میدانوں اور
 نتیجہ خیز علمی کوششوں کی طرف پھیر دیا۔

محمد عبیدہ بحیثیت طالب علم و صوفی کے

(۱۸۶۵ — ۱۸۷۷)

محمد عبیدہ شیخ درویش کی صحبت میں دو ہفتہ تک رہنے اور ان کے ارشادات و نصائح کو سننے کے بعد اکتوبر ۱۸۶۵ء میں طنطا کے کالج کی طرف واپس ہو گئے اور دو استادوں سے علم سیکھنا شروع کیا جن سے اس سے پہلے بھی درس حاصل کر چکے تھے یہ دیکھ کر آپ کو رشک ہونے لگا، کہ آپ کا نفس خوار عقلی سے ہوش میں آگیا اور علمی شوق و ذوق سے ہمکنار ہو چکا ہے، نیز آپ کو خوشی ہو نے لگی کہ آپ جو کچھ پڑھتے یا سنتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں جب دوسرے طالب علموں نے آپ کا یہ حال دیکھا تو آپ کے ارد گرد جمع ہونے لگے تاکہ کتاب کے سمجھنے اور پڑھنے میں آپ ان کی امداد کریں چند ماہ بعد آپ کو جامعہ ازہر میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، یہ درس گا۔ اسلامی علوم کے لئے قاہرہ میں بہت شہرت رکھتی تھی اس کو اکثر جامعہ ازہریہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اس جامعہ کی ابتدا ۱۷۹۷ء سے ہوئی ہے جس کو خلیفہ فاطمی ابو نعیم محمد (جو منزل دین اللہ سے مشہور ہے ۱۷۹۵ء - ۱۸۰۱ء) کے قائد جوہر صقلی نے مہر فتح کرنے کے ایک سال بعد بنایا تھا اپنے ملک کا جدید پائے تخت قاہرہ بنانے اور اس میں اپنے لشکر کو اتارنے کے بعد ان کے لئے ایک مسجد تعمیر کی اس کے بعد خلفائے فاطمین نے اس میں اضافہ کیا جب کہ انھوں نے اپنے ملک کا دارالسلطنت قاہرہ کو قرار دیا اس کے لئے بہت سے اوقاف مقرر کر دیئے اس کے صحن میں

ایک شاندار مدرسہ کی تاسیس کی بہت سے حکام نے یکے بعد دیگرے صدیوں کے درمیان مسجد کی عمارتوں میں اضافہ کیا اور اس کے لئے اوقات مقرر کئے اس مدرسہ کی شہرت دینی و علمی اعتبار سے تمام عالم اسلامی میں پھیل گئی وہ علمی درسگاہیں جو ازہر کے مقابلہ میں زیادہ قدیم اور جو کسی وقت علم عرفان کا گہوارہ تھیں، مشرق میں مغلوں کی جنگ اور ان کی فتنہ انگیزیوں کے اثر اور مغرب میں مسلمانوں کے انحطاط کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت اور عظمت و وقار کو زوال آگیا تھا

اس وقت ازہر نے مجد و کمال کی بلند چوٹی تک پہنچنے کے لئے جدوجہد کی اپنے مقام کی حفاظت کی اور متعدد صدیوں تک اسلامی علوم کی غظیم الشان درس گاہ میں شمار ہوتا رہا، تمام عالم اسلامی کے اکناف و اطراف سے طلباء علم اپنی تشنگی بجھانے کے لئے اس سرچشمہ کی طرف کشاں کشاں آنے لگے۔ مدرسہ ازہر جامعہ ازہریہ سے مشہور ہے، کیونکہ اس میں بلند پایہ اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن درحقیقت یہ جامعہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے مغربی اصطلاح یعنی یونیورسٹی کے معنی میں مستعمل نہیں، ازہر کے علوم دینی ہیں، جن میں طلباء اپنے علمی رجحانات کے مطابق کوئی خصوصی شعبہ اختیار کرتے ہیں، جس میں وہ قانون دان، وکیل بن کر نکلتے ہیں یا مختلف قانونی و شرعی عدالتوں کے منصف و قاضی یا عربی زبان یا اس کے علاوہ ان علوم کے مدرس بنتے ہیں، جن کی تعلیم ازہر میں دی جاتی ہے، یا مسجدوں کے امام یا خطیب ہوتے ہیں، یا فقہاء و جو عام و خاص محفلوں میں قرآن کو خوش الحالی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ عوام کی نظر میں ان کے امام اور دینی معلم کہلاتے ہیں، ان تحقیقی علوم میں قرآن کی صحیح تفسیر، علم کلام اور دیگر اسلامی

احکام شامل ہوتے ہیں

اسکی صدیوں سے از سر میں تعلیم کی شرح ایک لاقالی اور تعلیمی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اس کی اولین غرض و غایت علمی تحقیقات میں پیش قدمی کرنے کی رغبت کے لئے بحث و تفتیش نہ تھی، بلکہ اس کا پیشتر مقصد یہ تھا کہ اسلاف نے جو علمی ذخیرہ چھوڑا ہے اس کو بغیر تحریف و تغیر کے آینوالی نسلوں کے سپرد کیا جائے

اس طرح تیسری صدی ہجری کے وسط سے دینی ماخذوں اور کسی نظر ورائے کی پیداوار کے لئے مستقل بحث و نظر کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اس عہد پارینہ کے ان باقیماندہ آثار کو دین کا سرچشمہ اور اس کا ماخذ قرار دے دیا گیا، آئے والی نسلوں کے لئے ناگزیر ہو گیا کہ وہ اسلاف کے ان معتبرہ علوم و مسائل اور ان کے بیان کئے ہوئے معانی و مطالب کے دائرہ سے ایک قدم بھی تجاوز نہ کریں۔

یہ تعلیمی روح مختلف علوم و فنون میں اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہو گئی، ان میں زیادہ اہم علوم عقلیہ تھے مثلاً علم کلام یا علم توحید، تفسیر، حدیث فقہ اور اصول فقہ ان تمام کو وحی الہی سمجھ لیا گیا تھا، اسی لئے ان میں بحث و نظر اور تنقید و تبصرہ کو ناقابل معافی جرم تصور کر لیا گیا، بلکہ اسلاف نے جیسا کہ ان کو مرتب کیا تھا بعینہ بحال رکھا، یہ علوم اور اسی طرح علم تصوف اور علم اخلاق علوم مقاصد کا درجہ رکھتے تھے یعنی یہ ایسے علوم تھے جو نظری طور پر بذات خود ان کی تعلیم دیکھائی تھی، اس درجہ کے قریب علوم عقلیہ تھے مثلاً نجوم، صرف، عروض، بلاغت جس میں تینوں شعبے (معانی، بیان، بہ) شامل تھے، منطق، علم مصطلح الحدیث اور علم ہیئت جو غالباً علمی اعراض کے لئے

بکھلایا جاتا تھا یعنی خستریوں اور نماز کی میقات کی تحدید کے لئے یہ تمام علوم
علوم و مسائل سے موسوم تھے، یعنی یہ ایسے علوم تھے جو علوم عقلیہ کے سمجھنے
کا وسیلہ تھے۔

قرآن و سنی سے بعض دوسرے علوم مثلاً ادب، تاریخ، جغرافیہ، علوم
طبیعیہ اور ریاضیات کی طرف بے توجہی برتی جا رہی تھی، اگر انداز میں ان کی
تعلیم دی جاتی تھی تو یہ ثانوی حیثیت رکھتی تھی،

اساتذہ طلبہ کو جو ان کے ارد گرد حلقہ باندھ کر بیٹھا کرتے تھے، کتاب
پڑھ کر منادیا کرتے تھے، ان کا اعتماد زیادہ تر کسی ایسے مؤلف کے متن پر
ہوتا تھا جو اس موضوع کا استاد یا چولی کا مصنف سمجھا جاتا تھا لیکن شاذ و
نادر ہی طلبہ، کتاب کی عبارت کو سمجھ سکتے تھے بلکہ طالب علم کا مقصد یہ
ہوتا کہ وہ اس متن پر کسی مابعد شارح کی شرح کو یا اس شرح کے حاشیہ کو
جسے کسی جدید مؤلف نے لکھا ہے، یا تعلیقات کے حاشیہ کی تقریر کو زبان
یاد کر لے، درس کی نوعیت یہ تھی کہ مصنف نے جن اصطلاحات کو استعمال
کیا ہے، ان کی توضیح اور ان کی باریکیاں بیان کر دی جاتی تھیں، جب طالب علم
ان شرحوں یا حاشیوں کو اوپری دل سے حفظ کر لیتا، تو سمجھ لیا جاتا
کہ اس نے موضوع کو سمجھ لیا ہے۔

انداز میں طریقہ تدریس اور نظام تعلیم کی اصلاح کے لئے وقتاً فوقتاً
بہت سی کوششیں ہوتی رہیں لیکن ان سے کوئی مستند فائدہ حاصل
نہ ہوا، بادجو دیکھ محمد علی پاشا ان پڑھ تھا مگر وہ مغربی علوم و فنون کی قدر
و قیمت سے بخوبی واقف تھا، اس نے ان علوم کو انداز میں ترکیب کر کے کا
ارادہ کیا، چنانچہ ۱۸۳۵ء کو اس نے ایک پہلا علمی وفد پیرس کی طرف روانہ

کیا، تاکہ مغربی علوم کو ازہر میں ان اشخاص کے ذریعہ شامل کیا جائے۔ جنہوں نے ورائسن میں تعلیم حاصل کی تھی، اس نے مختلف اکثریتیں مغربی اور فرانسیسی تصانیف کو عربی میں ایک خاص طور سے منتقل کیا، لیکن اس اصلاح کے لوگ مخالف ہو گئے اور انہوں نے ایسی قدیم درسگاہ میں ایک جدید روح کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔

تقریباً اسی دور (۱۸۲۷ء) میں ازہر میں شیخ طنطاوی جوہری نے، جو بعد میں ادب عربی کی تدریس کے لئے زبان بطرسبرگ میں روانہ ہوئے، مقامات حریری کا درس آغاز کر دیا تھا، یہ مقالات کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس نے کافی شہرت و مقبولیت حاصل کی ہے اس نے بارہویں صدی عیسوی میں صحیح و قافیہ کی بنا ڈالی، یہ اپنے مشکل اسلوب اپنے کثیر مفردات اور بعض افکار و جذبات کی آزادانہ تعبیر کی رو سے بہت مشہور ہے، اس سے پیشتر ازہر میں اس قسم کی تعلیم کا کوئی موقع نہ آیا تھا۔

ازہر میں محمد عبدہ کے شریک ہونے سے کچھ عرصہ پیشتر عدو اسماعیل اپنے ملک کو یورپی مالک کے سانچہ میں ڈھالنے میں مصروف تھا، نیز اس نے ازہر کی نئے سرے سے اصلاح کا ارادہ کیا، اس زمانے کے شیخ ازہر شیخ محمد عباسی ہمدی نے بھی اس کی تائید کی، تعلیم کے طریقوں اور ادارہ کی تنظیم میں بے شمار اصلاحات نافذ ہو گئے، سمجھئے ان کے چہ ارکان کی

۱۔ شیخ عباسی شمس ۱۸۸۲ء تک شیخ ازہر ہے اس کے بعد شیخ ایبانی جالینس ہوئے، یہ اصلاح کے سخت مخالف تھے اس کے علاوہ شیخ محمد عبدہ جس وقت ازہر کے طالب علم تھے اس وقت شیخ عباسی شیخ ازہر تھے، دیکھو دائرۃ المعارف الاسلامیہ (مادہ ازہر) مشاہیر الشرق جلد ۴ صفحہ ۱۸۶ - ۱۸۹ -

مجلس کے روبرو نظام امتحان مقرر کیا گیا، ازہر میں یہ جدید مرحلہ تھا، اکثر حضرات نے اس کی مخالفت کی، شیخ علیش نے جو متحر عالم اور عجیب رجعت پسند اور قدامت پرست تھا علم احتجاج ملبد کیا، جس وقت محمد عہدہ جامعہ ازہر میں ۱۸۶۶ء میں داخل ہوئے، اصلاح کی تحریک ملتوی ہو گئی، تاہم شیخ حسن طویل منطق اور فلسفہ کا درس برابر دیتے رہے،

گو محمد عہدہ کی نوجوان شخصیت میں کوئی ایسی امتیازی خصوصیت نہ تھی، جو آپ کے اساتذہ کی نظر میں آپ کے ان سینکڑوں ساتھیوں سے ممتاز کرتی، جو دیہاتوں سے ازہر میں شریک ہوئے تھے، لیکن آپ کی جولانی طبع تیزی فہم و ذکا، علمی ذوق و شوق، اور آپ کے استقلال فکر وغیرہ ان تمام خصوصیات نے بہت جلد آپ کو اپنے ساتھیوں سے ممتاز کر دیا، آپ ازہر میں چار سال تک مقررہ نصاب کی تعلیم پلٹے رہے اور مسلسل درس میں شریک ہوتے رہے، لیکن آپ ان اساتذہ کے حلقہ درس میں پابندی سے بیٹھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے، جن کی تفہیم ناقص تھی یا آپ ان کے درس سے استفادہ کی قدرت نہیں رکھتے تھے، کبھی تو آپ درس میں غیر حاضر رہتے اور کبھی موجود کوئی اور کتاب پڑھنے میں مشغول ہو جاتے جس کو اپنے ساتھ لے آتے تھے، اس کے باوجود ازہر کی کتابوں میں ان اشیاء سے ہمیشہ بحث کیا کرتے تھے، جن کا درس نہیں دیا جاتا تھا۔

آپ کے دیرینہ رفیق اور ذیادہ مشفق شیخ درویش وقتاً فوقتاً آپ سے ملے اور آپ کو منطق، ریاضیات اور منہجہ کی تعلیم پالینے کی ترغیب دیا کرتے حالانکہ یہ علوم ازہر میں نہیں پڑھائے جاتے تھے، ان کی تحصیل کے لئے اس دور کے عالم شیخ محمد بسیری نے آپ کی امداد کی، قلیل عرصہ میں آپ نے شیخ حسن طویل سے، جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن شیخ حسن

نامعلوم شے کی تحقیق کے قوی جذبہ کو سیراب نہ کر سکے جس کی چنگاریاں محمد عبیدہ کے دل میں بھڑک رہی تھیں۔

لہذا ان طالب علم نے بھی محسوس کر لیا کہ شیخ حسن کی تعلیم محکم اور یقینی نہیں بلکہ وہ ظن و تخمین سے مخلوط ہے، آپ کسی موضوع کو نظر انداز کرنے کے لئے رضامند نہ ہوتے، تاوقتیکہ آپ پوری طرح اس کو نہ سمجھ لیتے جب آپ کو اپنے فہم کا اعتبار ہو جاتا تو اس وقت تک اس پر قانع نہ ہوتے جب تک کہ دلائل و براہین آپ کی تائید نہ کر دیں۔

بعد میں محمد عبیدہ نے بیشتر مقامات پر تفریح کی ہے کہ ازہر میں عربی کتابوں کے درس کا جو طریقہ رائج تھا، اس نے آپ کی فکر و بصیرت پر نہایت ہی مفر اثرات چھوڑے، نیز آپ نے کئی سال تک اس امر کی کوشش کی کہ ان طریقوں کے اثرات کو اپنے دل و دماغ سے محو کر دیں لیکن آپ کو اس میں پوری کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

ازہر میں ابتدائی طالب علمی کے زمانے میں آپ لقوف سے متاثر تھے، آپ بالکل اس میں ڈوبے ہوئے تھے، دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نماز، تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے، اپنے بدن پر ایک کھدروی قمیض پہنتے، نفس کا مجاہدہ نہ بد و تشف کے ذریعہ کرتے، سر جھکائے ہوئے چلا کرتے، مدرسین اور طلباء سے فردری گفتگو کے علاوہ کسی اور سے بات چیت نہ کرتے، علم و بصیرت، فکر و نظر اور مجاہدہ نفس میں حد درجہ انہماک کی وجہ سے اپنے دائرہ حس سے باہر ہو جاتے اور عالم خیال میں غوطہ زن ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہونے لگتا کہ آپ دیرینہ بزرگوں کی رجوں سے مرگوشیاں کر رہے ہیں، یہ انہماک اس درجہ بڑھ گیا کہ آپ لوگوں کے میل جول سے بھی دور رہنے لگے،

جب شیخ درویش ^{رحمۃ اللہ علیہ} میں مہر آئے، تو انھوں نے دیکھا کہ محمد عبدہ کو اسی فطری زندگی کی طرف لوٹانا ناگزیر ہے، اس میں ان کو اس طرح کامیابی ہوئی، کہ انھوں نے آپ کو آگاہ کرایا، کہ آپ کا یہ علم کچھ بھی لفتح بخش نہیں، جبکہ وہ آپ کا اور دوسرے لوگوں کا رہبر نہ ہو، نیز انھوں نے آپ کو بتلایا کہ اپنے دینی بھائیوں کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ پر ضروری ہے کہ ان سے ربط و ضبط رکھیں، پھر شیخ آپ کو اپنے ساتھ عام مجلسوں میں لے جاتے رہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں گفتگو کے دروازے کھول دیے اور آپ کو توجہ دلائی کہ تمام علمی مباحث میں گفتگو کریں، اس طرح رفتہ رفتہ انھوں نے آپ کو عالم خیال سے دنیا بے واقعات کی طرف لوٹا دیا،

اس کے علاوہ آپ کی علمی تربیت و عقلی انکشاف کا شہرہ جمال الدین افغانی کے سر ہے، انھوں نے ہی آپ کو تصوف کی بھول بھلیوں سے نجات دلائی اس کے باوجود محمد عبدہ کی پہلی لقیف رسالہ واردات میں جو ^{رحمۃ اللہ علیہ} میں شائع ہوئی آپ کی علمی تحقیقات کے آثار اور آپ کے صوفیانہ تجربات نہایت واضح طور پر پائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے ان فلسفیانہ تحقیقات کا عکس بھی جھلکتا ہے، جنہیں آپ نے جمال الدین سے سیکھا تھا،

محمد عبدہ پر زندگی بھر تصوف کا رنگ چھایا رہا، آپ خود اپنے ایک رسالہ کے مقدمہ میں، جس کا بیان ہم ادھر کر چکے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کہ جمال الدین کے مہر پہنچنے سے پیشتر کس طرح آپ کو علم و فن سے گہرا شغف تھا اور کیونکہ آپ کی تعلیم نے آپ کو بے مقصد و بے غرض بنادیا تھا، محمد عبدہ اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک ایسے مقام تک پہنچ چکے تھے جس کا آپ نے "علوم حقیقی" نام رکھا تھا۔ لیکن آپ کو کوئی ایسا مرشد کامل نہ ملا، جو اس راستہ کی طرف رہنمائی کرتا، جب

کبھی کسی سے آپ امداد طلب کرتے، کو یہی جواب ملتا کہ اس قسم کے امور سے دلچسپی رکھنا شریعت کے مخالف ہے یا ارباب دین نے ایسی چیزوں کے تعلق رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔

محمد عبیدہ فرماتے ہیں "جب میں نے اس کے سبب پر غور و فکر کیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ انسان جن چیزوں سے ناواقف رہتا ہے، ان کو وہ ناپسند کرتا ہے" آپ اسی وادی حیرت میں سرگرداں تھے کہ "حقیقت کا آفتاب دُشیا ہو جاتا ہے" اس سے آپ جمال الدین کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کے نفس کو اطمینان ہو گیا کہ آفتاب حقیقت کی کرلوں سے اکتساب نور کرنے کا موقع مل گیا، آپ نے محسوس کیا کہ آپ ایک نئے عالم میں پہنچ گئے ہیں آپ کی نظر میں لقوف کا شغف و اسہاک رفتہ رفتہ گھٹنے لگا۔

جمال الدین صوفی تھے، صوفیوں کے حالات کا مطالعہ اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر چکے تھے، اہل طریقت (سالکین) کے راستہ میں ایک لمبی مسافت طے کر چکے تھے، اور محمد عبیدہ سے زیادہ ان صوفیاء کی بابت جو بہت کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے اور لقوف میں بحث و گفتگو کو رد و اہنہ رکھتے تھے، بہت سی چیزوں کو جانتے تھے، آپ کو اتفاقاً جو حاصل ہو گیا کہ اپنے نوخیز شاگرد کو جس طرح علمی میدان میں اپنے علم کا کمال دکھلایا اسی طرح اس پر اپنے علم تصوف کی دھاک بٹھا دی، اس طرح آپ نے محمد عبیدہ کو ہلاکت خیز گردابوں سے نجات دلائی جس میں ایک مرتبہ کوئی گھر جائے تو اس سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔

جب پہلی مرتبہ محمد عبیدہ نے جمال الدین سے ملاقات کی، تو گفتگو کا موضوع تصوف تھا، اس سے پہلے جب جمال الدین پہلی مرتبہ ۱۸۶۹ء میں قاہرہ آئے

تھے، تو محمد عبیدہ نے شیخ حسن طویل کے ساتھ آپ سے ملاقات کی تھی، جب یہ دولوں آئے تھے، تو اس وقت جمال الدین رات کا کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد آپ نے ان دولوں سے تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کی، آپ نے بعض آیتوں کی تفسیر اہل سنت کے نقطہ نظر سے کی اور اس کو صوفیاء کی تفسیر کے ساتھ موازنہ کیا۔

تصوف اور تفسیر

یہ دولوں موضوع اس وقت محمد عبیدہ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے اور آپ ان میں گہری دلچسپی لیا کرتے تھے، جمال الدین معلم اکبر ہونے کی حیثیت سے اپنی بالغ نظر سے اویختر طالب علم کے جذبات و رجحانات کی گہرائی تک پہنچ چکے تھے، چنانچہ آپ نے محمد عبیدہ کو اپنے اندر جذب کر لینے کا قصد کر لیا۔

جب جمال الدین ڈیڑھ سال بعد (۲۲ مارچ ۱۸۷۱ء) آستانہ سے قاہرہ لے مورفین اس تاریخ پر اتفاق نہیں رکھتے جیسا کہ محمد عبیدہ کی زندگی سے متعلق اکثر تاریخوں میں ان کی روایات باہم دیگر مختلف ہیں، جن تاریخوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان کو براؤن اور مصنف مشامیر الشرق نے بیان کیا ہے، کہ جمال الدین مصر دومرتبہ آئے ان دولوں کے درمیان کچھ مدت آستانہ میں ٹہرے، پہلی مرتبہ ۱۲۸۵ھ - ۱۸۶۹ء کو پہنچے، آستانہ میں تقریر کی، جویہاں سے آپ کی جلاوطنی کا سبب بنی (رمضان ۱۲۷۷ھ - ۱۸۸۰ء)۔

دوسری مرتبہ مصر میں یکم محرم (۱۲۸۵ھ - ۲۲ مارچ ۱۸۷۱ء) کو تشریف لائے، یہ تاریخیں گذشتہ حالات کے ساتھ بیشتر متفق ہیں لیکن محمد عبیدہ (المنار جلد ۸ صفحہ ۳۸) میں فرماتے ہیں کہ آپ نے یکم محرم ۱۲۸۵ھ کی ابتداء میں جمال الدین کی صحبت اختیار کی، نیز آپ رسالہ

لوٹے۔ تو محمد عبدہ نے آپ سے باقاعدہ درس لینا شروع کر دیا اور سایہ کی طرح
 آپ کے پیچھے پیچھے رہنے لگے، نہایت جرات و جوش کے ساتھ اپنے ساتھ کھتی
 طالب علموں اور دوسرے اشخاص کو جمال الدین کے گھر کی طرف جانے کی دعوت
 دینے لگے، جہاں جمال الدین اپنے شاگردوں کو بعض اسلامی کتابیں پڑھایا کرتے
 تھے جو اب تک طاق لسیاں کی زینت بنی ہوئی تھیں، آپ اپنی ٹھوس علمی معلومات
 اپنے طرز گفتگو، انداز بیان اور مختلف موضوعوں پر لطف اندوز تفسیر آرائی سے
 سننے والوں پر جادو کا سا اثر کرتے تھے،

آپ کی مجلس میں جو بھی حاضر ہوا کرتا خواہ وہ "مریدانِ حکمت" میں سے
 ہو یا آپ کے دائرہ تکمذ سے بیرون، آپ ہمیشہ ہر ایک کے سامنے اپنی حکمت
 کے بیدریغ خزانے لٹایا کرتے، آپ کا عربی قدیم کتابوں کو پڑھانے کا طریقہ انہر
 کے طریقہ تعلیم سے بالکل مختلف اور جداگانہ تھا،

آپ کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ پہلے اصل مسئلہ کی اس طرح تشریح کرتے کہ
 جس سے ذہن کے گوشے روشن ہو جاتے، پھر کتاب کی عبارت پڑھتے اور
 اپنی بیان کردہ تقریر پر اس کو مطابق کرتے، اگر متن اور شرح میں ہم آہنگی ہوئی
 تو آگے بڑھتے، اگر دونوں میں تعارض واقع ہوتا، تو متن میں جن مقامات میں نقص

(بقیہ ۸۷ کا) الوارذات کے مقدمہ میں (تاریخ الاسناد الامام جلد ۲ صفحہ ۲-۹) میں
 بیان کرتے ہیں کہ جمال الدین جب مہر پہنچے تو دونوں کی صحبت ۱۲۹ھ - ۸۴۳ھ میں
 ہوئی اس روایت کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس تاریخ میں جمال الدین سے
 ایک خاص طریقہ فلسفہ کا درس لینا شروع کیا، مقدمہ رسالہ صفحہ ۳۲ سے پتہ چلتا ہے
 کہ جمال الدین ۸۴۲ھ میں مہر آئے۔ ایسا اوقات اس اضطراب کا سرچشمہ بحری و ملاح
 تاریخوں کا استعمال ہے

یا کمزوری ہوتی اس کو بیان کرتے، عبارت پڑھا کرتے اور اس کی دلیل و برہان پر بحث کرتے، اگر وہ درست ہوتی تو اس کو باقی رکھتے یا اس کو حذف کر کے اس کے علاوہ کوئی اور پختہ دلیل پیش کرتے، پھر اس موضوع میں اپنی رائے پیش کرتے، لیکن آپ صرف کتاب کے سمجھنے اور مصنف کے آراء کی موافقت پر ہی اکتفا نہ کرتے،

جب اس طریقہ سے جمال الدین نے عربی اہم کتابوں کا درس دیا اور ان میں ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی، تو اس کے بعد اپنے شاگردوں کو چند نئی کتابیں پڑھائیں، جن کا عربی ترجمہ مختلف علوم میں ہو چکا تھا شاگردوں کے روبرو ایک جہان نو "آشکار ہو گیا" جس کے وسیع آفاق کی محمد عبدہ نے سیر و سیاحت کی، یہ مغربی طرز فکر کا جہان تھا، جس میں جدید علم کا دور دورہ تھا اس جہان نو نے محمد عبدہ کی زندگی پر غمیری اثر ڈالا، آپ نے قدیم تصنیفات کی تحقیق و تدقیق ان پر نقد و نظر اور آزادی رائے کے اظہار میں جو بیچ اختیار کیا، وہ جمال الدین کے طرز فکر سے کسی طرح کم نہ تھا۔

جمال الدین اپنے شاگردوں کو اخبارات و جرائد میں ادبی، اجتماعی اور سیاسی مقالات کی النشا پردازی کی مشق دیا کرتے تھے، محمد عبدہ کچھ ہی عرصہ بعد بے پایاں ادیب اور فصیح و بلیغ مقرر ہو گئے، اس میں اپنے استاد سے بھی آگے نکل گئے، کیوں کہ جمال الدین کو اگرچہ طلاقت لسانی اور قوت خطابت حاصل تھی، لیکن عربی زبان اپنے شاگرد کی نسبت آپ کی مادری و طہنی زبان نہ تھی، آپ کبھی ان آثار سے نہ بچ سکے، جو آپ کی عجمیت پر دلالت کرتے تھے، محمد عبدہ نے اپنے استاد کے دو اسباق قلمبند کئے ہیں، اور ان کا خلاصہ اخباروں میں نشر کیا ہے، ان میں سے پہلا درس "فلسفہ تربیت" میں ہے،

جس میں آپ نے خلقی زندگی کی سلامتی کے درمیان اور نبات و حیوان کی زندگی میں جسمانی ترکیب و نظام کی درستگی کے مابین موازنہ کیا ہے جس طرح بدنی ترکیب کی روح کا مستقر وہی مقام ہوتا ہے جہاں مشابہہ درجہ جس جڑ میں اکٹھا ہوتی ہیں اور ان کے باہمی غلبہ و اثر سے ایک کامل معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے اگر ایک دوسرے پر غالب ہو جائے تو ترکیب و نظام درجہ بہم ہو جاتا ہے۔ اور روح حیوانی جہاں سے آتی تھی وہاں واپس چلی جاتی ہے اسی طرح کمال انسانی کی روح وہیں جلوہ گر ہوتی ہے جہاں متضاد اخلاق اور مخالف فضائل کا اجتماع ہوتا ہے ان کے تضاد و مخالفت سے ایک معتدل حقیقی فضیلت قائم ہوتی ہے اس کی مثال شجاعت ہے جو جرأت اور بزدلی کے درمیان ایک معتدل کیفیت کا نام ہے اسی طرح سخاوت و فنونچرچی اور بخلیت کے مابین ایک اوسط درجہ کا نام ہے۔۔۔۔۔

”اسی طرح تمام انسانی اخلاق و فضائل دو متضاد سرحدوں کے درمیان ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اثر کے رومنا ہونے کے لئے ایک معتدل نسبت کا پایا جانا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پر غلبہ ہو گیا تو نظام فضیلت درجہ بہم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔“

”اسی لئے تربیت و تہذیب کے علوم مقرر کئے گئے ہیں تاکہ نفس کے اخلاق و فضائل کی حفاظت کی جائے اور اگر اس کے اندر نقص و کمی کا میلان پایا جاتا ہے تو اس کو دور کر دیا جائے جو لوگ تربیت و رہنمائی اور اخلاقی کمزوریوں اور ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے فرائض انجام دیتے ہیں وہ نفوس و ارواح کے اطباء کہلاتے ہیں جس طرح طبیب کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو صحت ابدان کا علم حاصل ہو اسی طرح حکیم روحانی کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ نفسوں

اور رنجوں کو خوشگوار بنانے اور ان کی اصلاح و تندرستی کے طریقوں سے واقف ہو، اپنی قوم اور اس کے علاوہ دیگر قوموں کی تاریخ کے معلومات پر عبور رکھتا ہو، قوم کے ہر دور کے ارتقائی درجات اور اس کی دینی حاصلات سے آگاہ ہو، اس کے اخلاق و عادات کو حکمت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھے تاکہ اس کے نفسیاتی امراض کے اسباب کو معلوم کرے اور اس کے گوناگون علاجوں سے واقف ہو۔ لیکن اس قسم کے روحانی اطباء کی جہالت بغیر کسی شک و شبہ کے امت کے اخلاق پر نمایاں اثر انداز ہوتی ہے، اس لئے جاہل مرشدوں اور نادان رہنماؤں کا معدوم ہو جانا ہی ان کے موجود ہونے سے بدرجہا بہتر ہے.....

"جو لوگ قیادت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، وہ دو گروہ میں منقسم ہیں:-

(۱) مقررین و اعظمین کا گروہ ————— (۲) الشاہد و اذول

اور مصنفین کا گروہ، اسی میں صحیفہ نگار اور مدیران جرائد شامل ہیں۔ اپنے دوسرے مقالہ "صناعت" میں انسان کے عقلی و فکری اودار اور اس کی اجتماعی تبدیلیوں پر بحث کرنے اور جماعت کے لئے مختلف صنعتوں کی قدر و قیمت اور انسان کی عہد بہ عہد تبدیلی میں ان کی اثر اندازی کو بیان کرنے کے بعد افراد و جماعت کے لئے صنعتوں کی ضرورت اور ان کی مسفحت کو مدلل طور پر پیش کیا ہے۔

"چنانچہ فنون و صناعات ایک دوسرے پر موقوف ہیں اور انسان اپنی زندگی کی مادی ضرورتوں کے لئے ان میں سے اکثر پیشتر کا محتاج ہے، پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان جماعت سے علیحدہ و منفرد ہو کر زندگی بسر کرے حالانکہ وہ ہر دن بلکہ ہر لمحہ تمام قسم کی صنعتوں کے منافع کا محتاج ہے، لہذا ایک دوسرے

کے کاموں میں تعاون لازمی ہے، تاکہ ہر ایک دوسرے کے کام سے فائدہ اٹھاسکے
اس طرح انسانی سوسائٹی ایک اعضاء و جوارح والے جسم کی طرح ہو جائے
گی جس کا ہر عضو بدن کے لئے کام کرے گا۔

”جب انسان ان تمام سے واقف ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو جماعت
کا ایک حقیقی عضو اور رکن شمار کرے گا، جو اپنا فرض نہایت تنہی و مستعدی
سے ادا کرے گا، اس عمل کا مبداء وہی ہے جس کو ہم صناعت سے نامزد کرتے
ہیں، اس لحاظ سے جو شخص حقیقی طور پر کام کرنے والا نہ ہو، جو انسانی سوسائٹی کو
فائدہ پہنچائے اور نظام جماعت کی تشکیل کے لئے امداد نہ کرے تو وہ عضو
معطل کی طرح ہے، جس کا بدن پر باقی رہنا سوائے بوجھ کی تکلیف برداشت
کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔“

اس کے علاوہ جمال الدین نے اپنے شاگردوں کو علم سے بڑھ کر
ایک اور چیز عطا کی، اگرچہ آپ کا علم بذات خود بے حساب نفع بخش تھا
اجرجی زیدان، اس ادبی نشاۃ ثانیہ پر جس کو جمال الدین کے ارشادات و
تعلیمات نے عالم آشکار کیا بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں،
”گویا اس شخص نے اپنی روح ان کے اندر پھونک دی، جب انہوں نے
اپنی آنکھیں کھولیں، تو مشاہدہ کیا کہ پہلے وہ جمل ظلمت میں تھے، اب ان کے
پاس ایک نور آگیا جس سے انہوں نے علم و فلسفہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی
زندہ روح حاصل کی، جس نے ان کو اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیا، لہذا انہوں نے
ان ادہام کے پردوں کو چاک کر دیا، جو ان کی عقلوں پر پڑے ہوئے تھے، انہوں
نے دفور نشاط و جوش ابسط کے ساتھ الشیخ پروازی میں جدوجہد کی، ادبی
محکمہ علمی اور دینی معلومات بہم پہنچانے کے لئے نئے ابواب کی تخلیق کی۔“

جس وقت جمال الدین کی انقلابی تحریکات ظاہر ہوئیں، وہ وقت اسی قسم کی کوششوں کے لئے بالکل مناسب تھا، جن کو آپ لوزوان مصریوں کو میدان ارتقاء میں گامزن کرنے کے لئے صرف کیا کرتے تھے، ادھر خدیوی اسماعیل مصر میں نہایت تیزی کے ساتھ یورپی افکار و خیالات کو داخل کرنے میں مصروف تھا لیکن اس کی ان کوششوں کا محض سطحی نتیجہ نمودار ہوا، وہ یہ کہ ملک کا بیشتر تہذیب یافتہ طبقہ ملک کو وطنی پیش قدمی کے میدان میں آگے بڑھنے کی توقع کرنے لگا، وہ یہ گمان کرنے لگا، کہ اس نے اس میں گہرا حصہ لینے کی تیاری کر لی ہے۔ دوسری طرف اسماعیل کا یہ ناواقفیت اندیش رویہ بلا شک و شبہ اجنبی مداخلت اور اس کے لغو و داثر کو اپنی سلطنت میں بحال رکھنے کا موجب ہوا، جس کا جمال الدین کو اندیشہ رہتا تھا، آنے والے روز حساب کی پرچھائیاں نزدیک سے اپنے جلوئے دکھاتے لگی تھیں، گو یہ دن اسی وقت آیا، جب کہ مصر سے جمال الدین کی جلا وطنی عمل میں آئی۔

اس قسم کی پیشگوئی محمد عبدہ کے ایک مضمین میں ظاہر ہوئی، یہ مضمون ان پانچ مقالات میں سے ایک ہے، جن کو محمد رشید رضانے تاریخ الامام میں پیش کیا ہے، ان مقالہ کو محمد عبدہ اُس دور کے اخباروں میں نشر کر چکے تھے ان تمام میں جیسا کہ استاد ایم ہورتن نے مشاہدہ کیا ہے، "آتش شباب کا بھڑکتا ہوا شعلہ رقصاں ہے"

اس وقت ہم جس مقالہ کے درپے ہیں، وہ ۳ ستمبر ۱۸۷۶ء میں جریدہ الاصرام میں شائع ہوا، یہ اخبار قاہرہ کے تمام روزنامہ اخباروں میں زیادہ قدیم ہے، اس وقت ہفتہ وار تھا، یہ مضمون اسی اخبار پر ستمبر کے سلسلہ میں لکھا گیا تھا، جس کی تاسیس اسی وقت عمل میں آئی تھی، اس میں ازہری لوزوانوں سے

(کیونکہ محمد عبدالہ اس وقت ازہر کے طالب علم تھے) یہ بتلایا ہے کہ مصر گذشتہ زمانے میں روس کے زمین کا سب سے بڑا ملک تھا، تہذیب و تمدن یہاں ارتقائی مدارج طے کر چکا تھا جبکہ اور ممالک میں یہ بالکل ابتدائی حالت میں تھا۔ مصر ہی سے تمدن کا سرچشمہ پھوٹا جس سے یہاں کے آس پاس کے ممالک کے علاوہ مغربی قوموں نے سیرانی حاصل کی اور بے شمار انقلابات اور تبدیلیوں کے بعد اس نے اپنے مقصد و مقصد تک رسائی حاصل کر لی.....

”زمانہ اپنے حسب حال گردش کرتا رہا، آخر میں تمدن اپنے اصل مرزبم اور سرچشمہ کی طرف واپس ہو گیا، مصر نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو ایک بلند مقام تک پہنچایا چنانچہ اس نے بھی مصری خدمت کا حق خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی قدروانی و حوصلہ افزائی کا شکریہ ادا کیا،“

”رفتہ رفتہ عہد حاضر میں تہذیب و تمدن کے وہ سرچشمے پھوٹ نکلے جن کا انتظار تھا اور اہرام کے قدیم باغیچوں کے زمانے سے بدرجہا بہتر ہو گئے، جریدہ اہرام اسی تمدن جدید کی خدمت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دینے والا ہو گا“

باقی دوسرے چاروں مقالات میں بھی جو مشعلہ میں لکھے گئے تھے اس دور کی انقلابی تحریکات اور منگامہ خیز افکار کا عکس جھلکتا ہے، یہی حال جمال الدین کی تعلیمات کا ہے۔

دوسرے مقالہ میں ان فروری جوہری پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے جن

پر اس فن النساء پر دازی کا دار و مدار ہے، جو انسانی تہذیب و ثقافت میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے، آخر میں اپنے بیان کو اس بات پر ختم کیا ہے کہ صحافت کے لئے ہر قوم کے سیاسی و مذہبی معاملات و امور میں توجہ رکھنا امدان کا باقاعدہ مطالعہ کرنا ضروری ہے،

تیسرے مقالہ کا عنوان "النسانی مدبر اور عقلی مدبر" ہے، النسانی مدبر سے آپ کی مراد الیہی حیوانی مدبر ہے جس میں تمام ظاہری و باطنی احساسات پائے جائیں اور اس کے اندر حیوان کی ترکیب کی حفاظت کا سامان پایا جائے۔ عقلی و روحانی مدبر سے مراد "النسان کی وہ باہوش قوتیں ہیں جن کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ وہ تاریک پردوں کو چاک کر دیں اور اخلاق و فضائل سے آراستہ ہوتے رہیں۔"

النسان دو گروہ میں منقسم ہے "ایک گروہ نے سر زمین حیوانیت میں قدم دھر دیا۔ دوسرے گروہ نے انسانیت کی بلند چوٹی تک رسائی حاصل کی جب کبھی کسی شخص کی فطرت میں انسانیت کا پہلہ بھاری ہوتا ہے تو اس کا رجحان عقلی تصرفات کی طرف بڑھتا ہے، یہ ظلم و استبداد کی بیخ کنی کرے گا، جمالت کے عناصر کو برباد کر دے گا اور ہر چیز کو دلیل و برہان کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کرے گا۔"

یہاں تک آپ کی تحریر میں فلسفیانہ طبعی رنگ غالب نظر آتا ہے، آخر میں آپ اس طرح تطبیق دیتے ہیں "بعض لوگ وہ ہیں جن کے عقلی عادات و خصائل محض برائے نام ہیں، معتقدات میں تقلید کو روا رکھتے ہیں اور فلسفیانہ علوم پڑھنے کو جائز نہیں قرار دیتے۔"

"ان میں سے بعض ایسے اشخاص ہیں جو ملک کی تباہ حالی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے غلبہ و اقتدار کی لوند سن کر خوشی سے بھولے نہیں سماتے، یہ محض نتیجہ ہے، ان کی ہمتوں کی کمزوری، جمالت کی تاریکی، فقر حیوانیت میں گر پڑنے اور درجہ انسانیت سے ہٹ جانے کا یہ ان کے لئے عبرت و بصیرت کا مقام ہے اور اس امر کی دعوت ہے کہ

وہ ان کے مشترک دشمن کے مقابلہ میں متحد و منظم ہو جائیں اور تمام مذہبی فرقہ وارانہ اختلافات و نزاعات کو دور بھینک دیں" آگے فرماتے ہیں:

"مصلوٰیوں کی مثال ان دو بھائیوں کی طرح ہے جن کے درمیان بہت دلوں سے ہدائی واقع ہو گئی ہے، اس کے باوجود جب کبھی کو کوئی اجنبی ان میں سے کسی ایک پر زیادتی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ آپس کے نزاع و اختلاف کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے تاکہ اجنبی دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیں" //

"چوتھا مقالہ" علوم کلامیہ اور علوم عصریہ کی طرف دعوت کے باب میں ہے، اس میں ایک ازہری طالب علم کا فقہ بیان کیا گیا ہے (جو اپنے حال کے بہت مشابہ ہے) جس نے بعض منطق و کلام کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، باوجودیکہ منطقی علوم کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے ذریعہ علم کلام کی تحقیق میں مدد ملی جائے، لیکن اساتذہ نے اس طالب علم کو پریشان کر دیا، اس کو اس قسم کے علوم پڑھنے سے باز رکھا، اس کو لمبی چوڑی نصیحتیں کرتے رہے، "ہمیں اس کو دیکھی دی اس کے والد کو قارہ بلوایا، تاکہ وہ اپنے لڑکے کو ایسے علوم پڑھنے سے نجات دلائے، چنانچہ لڑکے کے والد آئے اور ان کو اس وقت تک چین نصیب نہ ہوا، تاوقتیکہ کہ "اکھوں نے اپنے لڑکے کو قرآن کی قسم کھلائی کہ وہ ہمیشہ جادہ ایمان پر برقرار رہے گا" اور اس کے بعد ہرگز اس قسم کے خطرناک علوم کی طرف توجہ نہ کرے گا، اس کے علاوہ اس قسم کے علوم مغرب و مشرق کے جامعات میں پڑھائے جاتے تھے "بڑے بڑے مسلمان محققین مثلاً غزالی وغیرہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ علوم فرض عین ہیں، تمام علماء نے بالاتفاق کہا کہ وہ فرض کفایہ میں سے ہیں

بالخصوص ایسے اضطراب انگیز و پر آشوب دور میں جب کہ دہریت کا سیلاب چاروں طرف سے امنڈ کر آرہا ہے، ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تاکہ ان کے ذریعہ سے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے، جو دین و مذہب کے بارے میں پیش کئے جاتے ہیں

”کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ جب ان علوم کی نسبت ہمارا یہ حال ہے، جنہوں نے اسلامی سرچشمہ سے سیرابی حاصل کی، جن کے رگ و ریشہ میں ہزار سال سے زیادہ عرصہ سے اسلامی عناصر رداں و دواں ہیں، تو ان فائدہ بخش جدید علوم کی نسبت ہمارا کیا حال نہ ہوگا، جو اس دور میں ہماری زندگی کی ضروریات میں داخل ہیں، ہم کب تک اپنے کالوں میں انگلیاں رکھے رہیں گے، تاکہ ان کے تذکرے نہ سنائی دیں؟“

اگر اس قسم کا واقعہ وحشت زدہ حاکموں کے زمانے میں سرزد ہوا ہوتا، یا ہمارے دور دوسری قوموں کے درمیان تعلقات و روابط قائم نہ ہوتے ہوتے، تو ہم اس معاملہ میں ان کو معذور سمجھتے ہیں، لیکن ہم خدیوی اسماعیل کے شاندار عہد میں سالن لے رہے ہیں، جو علم و فن کی نشر و اشاعت اور اپنے ملک میں تمدن کے اسباب و وسائل کی فراوانی میں تمام حاکموں میں پیش پیش ہے۔

”ان عالموں نے، جنہیں امت کی روح رداں ہیں، اب تک ان علوم جدیدہ میں کوئی فائدہ نہیں دیکھا، لیکن وہ ایسی چیزوں میں مشغول ہو گئے، جو ایسے زمانے کے لئے سزاوار تھیں، جن کے ستارے ڈوب گئے، ان کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم اب ایک ”جہان لوز“ میں قدم دھر چکے ہیں، ہمیں زمانے نے ہم کو تیار دین اور ہمارے فضل و شرف کو ایک ایسی دادی میں پھینک دیا ہے، جو بھوکے شیروں سے محروس ہے، اگر ہم بھی ان شیروں میں سے ایک ہیں تو ہم نے اپنے

آپ کو اور اپنے دین و مذہب کو بچا لیا، ورنہ یا تو ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کر لیں، یا سو بھالت اور گمراہی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ لہذا ہم پرفرض ہے، کہ ہم اپنی ہمسایہ قوموں اور حکومتوں کے ارد گرد نظر دوڑائیں، اور ان اسباب کو دیکھیں جنہوں نے ان کو اپنی پہلی حالت سے نکال کر طاقتور اور مالدار بنا دیا، جب ہمیں ان کی ترقی کا حقیقی سبب معلوم ہو جائے، تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے، کہ ہم بھی فوراً اسی سبب کو اختیار کریں تاکہ ہم اپنے نقصانات کا تدارک کر لیں اور مستقبل کی برکتوں سے فیضیاب ہو جائیں، ہم نے بامعان نظر ان کا جائزہ لیا، تو ان کی طاقت و قوت اور دولت و ثروت کے ارتقاء کا راز ان صرف اسی میں مضمر تھا، کہ انہوں نے اپنے باہمی علوم و معارف کو ترقی کے آسمان تک پہنچا دیا، اس بنا پر ہمارا اولین فریضہ ہے، کہ ہم اپنے ملکوں میں اس قسم کے علوم و فنون کی اشاعت میں اپنی پوری جدوجہد اور ساری طاقت و توانائی صرف کر دیں۔

ہم اسی قسم کا نیا لائحہ ایک آخری مقالہ میں، جو ان ہی مقالات کا سلسلہ ہے، سنتے ہیں، جس کا آغاز آپ اس طرح فرماتے ہیں، کہ اگرچہ عربی زبان کا خزانہ اپنے مفردات سے محصور تھا، باوجودیکہ وہ کسی زمانے میں طبیعیات، الہیات، ریاضیات اور طب وغیرہ تمام علوم و فنون کی گراں قدر تصنیفات کی الشاہدہ کا ذریعہ تھی، لیکن اب وہ روبہ زوال ہو گئی ہے۔ دوسری قومیں علم، تربیت اور تہذیب و ثقافت میں آگے بڑھ گئی ہیں، آخری دور میں بعض جدید کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، لیکن اب تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، جو علم سیاست اور تاریخ و تمدن کی طرف توجہ کرتا، تاکہ وہ "کینز" کی کتاب کا جو "تاریخ و تمدن" کے باب میں ہے ترجمہ کرتا، مقالہ کو جمال الدین افغانی کے

ان جملوں کے تذکرہ پر ختم کیا گیا ہے، جو مذکورہ کتاب پر تقریباً دس سہرہ کے سلسلہ میں کئے گئے تھے۔

جمال الدین فرماتے ہیں:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ والوں نے ایک خاص نعتی حاصل کی۔۔۔۔۔ اس کا سبب ان مقدمات کے نتائج تھے جنہوں نے قیاسی طریقہ صحیح نتیجہ کو مرتب کیا، یہاں تک کہ ان کو اس مقصد و بدعا تک پہنچا دیا، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ان مقدمات کی تلاش و جستجو کرے، جنہوں نے ان قوموں کی سعادت و خوشحالی کی تخلیق کی تاکہ یہ ان کو اپنے ملک و ملت کے افراد کو اپنے غیروں کے درجہ پر پہنچانے کے لئے استعمال کرے۔“

”یہ کتاب ان تمام اصول و اسباب اور وسائل و آلات پر مشتمل ہے جن کو اہل یورپ کی خوشحالی میں نمایاں دخل ہے۔۔۔۔۔“

(۹۸) ✓

ہم نے محمد عبدہ کے ان آراء و نظریات کو پھیلا دیا ہے، جن کو آپ نے اپنے ان مقالات میں بیٹھا ہے اس لئے کہ یہ ان آثار و عناد کا انکشاف کرتے ہیں جو آپ کی عقلی و فکری تشکیل میں کارفرما تھے، اس کے بعد یہ اس امر کا موجب ہوئے کہ لوگ آپ کو ازہری ماحول میں بحیثیت ایک زعم و مجدد کے پہچاننے لگے اس کے علاوہ آپ کے یہ افکار و رجحانات آپ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طرح آپ نے جب کہ آپ ازہری میں طالب علم تھے جمال الدین کی و سنائی سے فیض باب ہو کر قومی اصلاح کی خدمات انجام دیں کیونکہ اس وقت سے آپ کی فکر و نظر میں حیرت انگیز انقلاب رونما ہوا، حالانکہ آپ چند سال پیشتر تصوف کی الجھنوں اور صوفیانہ خیالات کی دشوار گزار گھاٹیوں میں کھوئے ہوئے

اور دنیائے واقعات سے بیخبر عالم خیال میں ڈوبے ہوئے تھے، اس
 آپ کا یہ فکری ارتقاء اور ذہنی انقلابی منظر آپ کی دلوں تصنیفات
 میں جن کو اس وقت شائع کیا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔
 اس سے پیشتر ہم نے آپ کی پہلی تصنیف "رسالہ واردات" کی طرف اشارہ
 کیا ہے جو کتب خانہ میں جلوہ گر ہوا، بقول پروفیسر ہورتن کے یہ رسالہ "لطیف جرات
 آمیز جذبات اور فلسفیانہ افکار و خیالات کا مظہر ہے" اس میں آپ کی ازہری
 تعلیمات کے آثار کی جھلک اور آپ کے صوفیانہ تجربات و مشاہدات کا رنگ چھلکتا
 ہے، اسی طرح جمال الدین کی تعلیمات و تحریکات اور بالخصوص آپ کے فلسفیانہ
 نقطہ نظر اور تعلیم کی زنجیروں سے رہائی حاصل کرنے کے پر جوش جذبات موجوں
 نظر آتے ہیں۔

محمد عبیدہ ہمیں اپنے نفس کی داستان مقدمہ میں اس طرح سناتے
 ہیں کہ نفس کلمہ و کلام کی الجھنوں سے دور اور خیالات کی پرچھائیوں کے زندان
 سے علیحدہ ہو کر علم و عرفان کی جلوہ گاہ میں باریاب ہے۔
 آپ اس رسالہ میں وعدۃ الوجود کو پیش کرتے ہیں اور فلاسفہ صوفیہ کا یہ مسلک
 کہ وجود حقیقی اللہ کا وجود ہے اختیار کرتے ہیں اپنا پتہ کہتے ہیں۔
 "ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سوائے اللہ کے وجود کے اور کوئی وجود نہیں کائنات
 اسی کے جلووں سے پر نور، وہی موجود ہے اور اس کے علاوہ ہر شے معدوم
 ہے۔"

ہورتن نے بیان کیا ہے کہ محمد عبیدہ نے علم کلام کے بعض مسائل مثلاً
 صفات اللہ پر جہاں گفتگو کی ہے، تو گفتگو میں یقین و اذعان کی کمی، جرات، شباب
 کا فقدان اور خوف و احتیاط کا غلبہ پایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی آپ شک و شبہ

کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نیز ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں، کہ آپ اللہ کی صفات علم، ادراک اور ارادہ میں فلاسفہ کے آراء اور اشعری کے معتقدات کے مابین نہایت جوہش اور قوت کے ساتھ تفریق کرتے ہیں اور تخلیق عالم، النسان، نبوت اور روح کے لغاں دوام میں بحث کرتے ہیں۔

آپ کی دوسری کتاب جو ۸۷۶ھ میں شائع ہوئی ہے، بلاشبک و شبہ اس کا جہد اگانہ رنگ ہے۔ جمال الدین دوانی نے عقائد عصدیہ کے متن کی جو شرح کی ہے، یہ کتاب اسی کا حاشیہ ہے۔ یہ متن علم کلام میں ایک مختصر رسالہ ہے، جس کو غضر الدین ایچی (متوفی ۸۵۵ھ) نے تصنیف کی تھی، ان کا شمار مدرسہ اشعریہ کے متاخرین متکلمین میں ہوتا ہے، انھوں نے اس رسالہ میں مختلف فرقوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، ان کے اختلاف کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، ایک ثانوی اور دوسرا جوہری اختلاف، ان کے مابین اس طرح معقول رائے کیساتھ اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو تمام کے لئے قابل قبول ہو،

ایچی ان اشخاص میں سے تھے جو اپنے زمانے میں عقل و نظر پر بھروسہ رکھتے تھے، انھوں نے اپنے اصول و احکام کو ایک مختصر اور معتدل اسلوب میں ڈھالا ہے، اسی بنیاد پر دست دراز تک لوگوں نے ان کی کتاب کی قدر کی، یہی وہ موضوع ہے جس کو شیخ محمد عبدہ نے اختیار کیا، اس سے پہلے آپ دو سال کے عمر سے تصوف کی دادی میں حیران و سرگرداں تھے، جب آپ کا یہ انتخاب آپ کے فکری انقلاب اور تحول ذہنی کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے، تو اس موضوع میں آپ کے آراء و نظریات بھی اسی پر اکثر و بیشتر دلالت کرتے ہیں، آپ اپنے رسالہ کا آغاز ایک مشہور حدیث پر (جس کی صحت کو بعض محققین تسلیم نہیں کرتے) بحث کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ حدیث، آنحضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، آپ

نے فرمایا "ستفترق امتی ثلثا و سبعین فرقة کما فی النار الاداعده" میری امت
 بہتر فرقوں میں بٹ جائیگی سوائے ایک فرقے کے تمام کے تمام دوزخی ہیں۔
 محمد عبیدہ نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں
 ان کا فرقہ ہے کہ اپنے مخالف گروہوں کے مقابلہ میں گہری رد و اداری کا ثبوت
 دیں، کیونکہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی شمار کرتا ہے،
 آپ اس سے ایک اور نتیجہ، جو نہایت عظمت و شان والا ہے، یہ نکالتے
 ہیں، کہ عقل ہی ایک ایسا واحد وسیلہ ہے جو ہمیں صحیح عقیدہ کی طرف رہنمائی
 کرتا ہے۔

محمد عبیدہ ان بدلوں میں عاجب کہ آپ کے احسانات نشود نما پا رہے تھے آپ
 کی معلومات میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا اور ان امور و مسائل میں جن پر
 ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، آپ کی نظر وسیع اور توجہ گہری ہوتی جا رہی
 تھی مسلسل ازہر میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، آپ حلقہ درس
 میں حاضر نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کا زیادہ تر اعتماد مکتبہ جامعہ کی کتابیں پڑھنے
 پر تھا، کیونکہ اساتذہ کے سیمینوں میں نفرت کے جذبات پیدا ہو چکے تھے، اور
 یہ محمد عبیدہ اور جمال الدین پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے تھے، کچھ تو اس لئے
 کہ اس علم فلسفہ سے ان کو سخت نفرت و عداوت تھی جس کو جمال الدین
 نئے سرے سے پڑھاتے تھے کچھ تو اس وجہ سے کہ عام طور پر آپ کی تحریکات
 میں تجدیدی جذبات کا فرما تھے، اس کے علاوہ اس مخالفت کا ایک اور اہم
 سبب یہ تھا کہ محمد عبیدہ اور آپ کے علاوہ دیگر طلباء اکثر و بیشتر اوقات
 ازہر کے اسباق سے بے پروائی برت رہے تھے اور حلقہ درس سے غائب
 ہو کر جمال الدین کے پاس پڑھنے کے لئے چلے جاتے تھے۔

محمد عبیدہ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، کہ جمال الدین کے طریقہ تعلیم سے استفادہ کرے، بلکہ آپ نے اصلاح کی روح کو اُن طلبہ کے دلوں میں پھونکنے کی کوشش کی جو اپنے اسباق میں امداد لینے کے لئے آپ کا سہارا ڈھونڈھا کرتے تھے، آپ نے ان کو علم کلام کی چوٹی کی چند کتابیں پڑھائیں جو ازہر میں نہیں پڑھائی جاتی تھیں، مثال کے طور پر آپ نے ان کو شرح تفسار الی (متونی ۱۲۸۹ء) جو عقائد نسفیہ نسفی کی صفات سلالہ میں ہوئی) پر کی گئی ہے، پڑھائی اس کتاب میں اور معتزہ کے آراء و نظریات میں بعض مقامات پر تشابہ ہے بعض طلباء نے شیخ علیش کے کان بھر دیئے، جو اس وقت فتنہ پردازوں کا سرغنہ تھا، انہوں نے اس سے بیان کیا کہ محمد عبیدہ معتزلہ کا مذہب زندہ کر رہے ہیں، اس کی باز پرس کے لئے آپ کو طلب کیا، زیادہ تر غیظ و غضب کا موجب یہ امر ہوا کہ ایک طالب علم دشوار اور مشکل کتابوں کو پڑھنے کی جرأت کرتا ہے، جن کو پڑھنے کی ہمت ازہر کے کسی استاد کو نہیں ہوتی، جب محمد عبیدہ اس کے پاس آئے تو شیخ علیش نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مذہب معتزلہ کو مذہب اشعریہ پر ترجیح دی ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں اشعری تعلید کو چھوڑتا ہوں تو معتزلی تعلید کو کس طرح گوارا کروں؟ پھر تو میں تمام کی تعلید سے دست بردار ہوتا ہوں اور اسی چیز کو قبول کرتا ہوں جو دلیل و برہان کی کسوٹی اور عقل و بصیرت کے معیار پر پکری نکلتے۔

لہذا ان طالب علم کے اس جواب سے شیخ علیش کو کسی طرح تشقی نہ ہوئی یہ حادثہ ازہر کی فضا میں گونجنے لگا، بعض رجعت پسندوں نے جمال الدین اور محمد عبیدہ کے پیروکاروں کے طریقہ میں غور و خوض کرنا شروع کر دیا، اس العلایی واقعہ کی وجہ سے قریب تھا کہ محمد عبیدہ کو شہادۂ عالمیہ کے حاصل کرنے اور ازہر

کے مرتبہ تدریس سے محروم کر دینے کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ نے مجلس امتحان کے روز موسیٰ سلیمانؒ میں پیش کیا، تو آپ نے دیکھا کہ اکثر ممتحنین میں جو درجہ آپ کے دشمن و مخالف تھے، تمام نے باہمی اتفاق کر لیا تھا، کہ آپ کو کسی درجہ میں بھی کامیاب نہ کیا جائے، لیکن آپ نے بے لطف خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا پھر شیخ محمد عباسی نے جو اس عہد کے شیخ اذہر تھے اور جن کا تعلق حزب الاصلاح سے تھا، اس معاملہ میں مداخلت کی، اس لئے اساتذہ نے آپ کو ناکام کرنے کی جرات نہ کی، اول درجہ میں کامیاب کرنے کے بجائے ان سبھوں نے بالاتفاق آپ کو درجہ دوم میں کامیاب کیا، حالانکہ شیخ عباسی آپ کو درجہ اول کا مستحق سمجھتے تھے۔

جب محمد عبیدہ نے عالمی درجہ حاصل کر لیا، تو آپ کی مدت تعلیم کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے اندر آپ جامعہ اذہر میں جہاں آپ نے ایک مدت تک طالب علمی کا زمانہ گزارا تھا، بحیثیت مدرس کے عہدہ درس پر فائز ہو گئے اب یہاں سے آپ کی علمی طلب اور ذوق جستجو کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوئے، کیونکہ آپ نے آخری دور تک آپ برابر اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے رہے، آپ فرمایا کرتے تھے: ”میں ہمیشہ طالب علم رہا ہوں، ہر روز زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی تمنا کرتا رہا“

اسی روح کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اذہر میں تدریس کے عہدہ کے لئے پیشقدمی کی، آپ کے علمی ذوق و اہتمام اور درس و تحقیق کے ساتھ گہرے شغف نے اس روح کو اور نمایاں اور اجاگر کر دیا،

تیسرا باب

مجموعہ کی قومی زندگی کا آغاز

۱۸۶۶ ————— ۱۸۸۸

محمد عبید بخشیت عالم و صحیفہ نگار

۱۸۸۲ ————— ۱۸۷۷

”میں محض اس لئے پیدا کیا گیا ہوں کہ ایک کامیاب معلم بن کر رہوں“ یہ جواب تھا محمد عبیدہ کا جب کہ لوگوں نے چند سال بعد آپ سے امر کیا تھا کہ موجودہ منصب کو چھوڑ کر جس کو آپ از سر بھی انجام دیا کرتے تھے، کوئی اور بڑا عہدہ قبول کر لیں درحقیقت آپ نے اپنی قومی زندگی میں جو قدم اٹھایا تھا اور اپنے آباء و افکار کو پھیلانے اور جمہور کی تعلیم و تربیت میں سر پہلو سے اپنے جس اثر و نفوذ کو استعمال کیا تھا اس سے بالکل یہ امر روشن ہو جاتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے جذبات سے آپ کا دل معمور تھا اور یہ آپ کے خلوص نیت اور صداقت اعتقاد کی یقین دہانی ہے کہ آپ صرف اسی قسم کی زندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو علم آپ نے جمال الدین سے حاصل کیا تھا اور جو جذبہ ہمدردی آپ کے سینہ میں دین و وطن کی خدمت کے لئے موجزن تھا، ان دونوں نے ملکر آپ کو دور تحصیل کی فراغت کے بعد عوام کی تعلیم و اصلاح کی طرف متوجہ کر دیا، چنانچہ آپ نے عالمی شہادت حاصل کرنے کے بعد پورے جوش و انہماک کے ساتھ از سر میں منصب تدریس کو قبول کر لیا، بیشتر گونا گوں موضوعات میں یہاں تعلیم دی، قطعی ہر امن کی اساس پر جن کو جمال الدین سے حاصل کیا تھا، عقائد کا بنیاد رکھنا شروع کر دیا۔

دوسری طرف اپنے گھر میں چند طالب علموں کو جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے اخلاق و سیاست کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، چنانچہ ان کو ابن مسکویہ (متوفی ۳۲۸ھ) کی کتاب تہذیب الاخلاق پڑھائی، یہ کتاب علم اخلاق میں ہے آج تک مشرق میں اس کو بہت بڑی قدر و قیمت اور شان و عظمت حاصل ہے نیز آپ نے علم سیاست پر طلباء کے روبرو لکچر دیئے اور آپ کے پیش نظر کینرو کی کتاب "تاریخ تمدن" بھی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حال ہی میں ہوا تھا۔

۱۸۷۸ء کے اواخر میں اس دور کے وزیر اعظم ریاض پاشا نے محمد عبدالہ کو مدرسہ دارالعلوم میں جس کو علی باشا مبارک نے ۱۲۹۰ھ/۱۸۷۳ء میں بنایا تھا جب کہ وہ عہد خدیوی اسماعیل میں وزیر تعلیمات تھے تاریخ کا استاد مقرر کر دیا۔ یہ مدرسہ ان اشخاص کی کوششوں کی تصویر تھا جو اذہر کی اصلاح سے بعض جدید علوم کو شامل کرنے کے سلسلہ میں ناامید ہو چکے تھے، اس مدرسہ کی تشکیل کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ان علوم کا بھی درس دیا جائے جو اذہر میں نہیں پڑھائے جاتے تھے تاکہ اس سے ایسے علماء نکلیں جو موجودہ دور کی علمی زندگی سے قریب ہوں۔

محمد عبدالہ نے اپنے درس کا آغاز عظیم الشان مورخ و فلسفی ابن خلدون (متوفی ۸۰۸ھ) کے مقدمہ کے محاضرات سے کیا، اس قسم کے درس نے مقررین نہ صرف ایک عہد جدید کی ابتداء کی بلکہ طریقہ تدریس بھی انوکھا اور نرالا تھا جسکی نظیر وہاں کے ملکوں میں اس سے پہلے ناپید تھی،

نوجوان استاد کا طریقہ کاریہ یہ تھا کہ پہلے آپ اس مجلس القدر مودخ کے ان آراء و نظریات کو سمجھیں اس نے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب انسانی تہذیب و تمدن کے اصول اور سوسائٹی کے نظام کے بارے میں پیش کئے ہیں

نہایت بسط و شرح کے ساتھ بیان کرتے، اس کے بعد سیاسی و اجتماعی امور میں اپنے ان خاص اراکہ خیالات کو پیش کرتے، جن کو آپ جدید کتابوں سے حاصل کیا کرتے تھے، پھر ان تمام کو عملی طور پر اپنی امت کے حالات پر منطبق کرتے تھے، اسی وقت آپ "مدرستہ اللسن الحدیویہ" میں علوم عربیہ کے مدرس ہو گئے اس طرح آپ اس مدرسہ میں اور اذہر اور دارالعلوم میں کام کرنے لگے، آپ نے علوم عربیہ کے ساتھ ساتھ تدریس کے ان طریقوں کی اصلاح و تنقیح کی طرف توجہ کی، جو اس وقت رائج ہو چکے تھے، جن میں آپ کو بے شمار خرابیاں نظر آئی تھیں جیسا کہ ہم نے اس سے پیشتر بیان کیا ہے،

درحقیقت آپ کے طریقہ تفہیم اور طریقہ تدریس میں ہمیشہ آپ کا نصب العین (اصلاحی رہا)، آپ کی غرض و غایت ان تمام سے یہ تھی کہ "مصلیوں کے ایک ایسے نوخیز جواں ہمت طبقہ کی ایجاد کی جائے جو عربی زبان اور اسلامی علوم کو زندہ کرے اور حکومت کے خیمہ تہریں کو درست و استوار کر دے"

یہ لطیف اشارہ حکومت کے نظم و نسق کی درستگی کے متعلق غیظ و غضب کی اس عمیق روح پر دلالت کرتا ہے، جو اس دور کے طلباء کے گروہ میں جلوہ گر تھی، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ ان کی حکومت کو گھن لگ چکا ہے اور اجنبی حکومتوں کا نفوذ و اقتدار ملک کے مالی نظام میں بڑھ گیا ہے۔

یہاں یہ بیان کر دینا نہایت اہم ہے، کہ محمد عبدالہ کا نظریہ یہ تھا کہ مستقبل میں احمد کی اصلاح کے لئے تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے آپ نے تہذیب اخلاق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اور احوال حکمرانی کی تعلیم کے سلسلہ میں اس اہم کام کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا تھا، لیکن آپ کی تدلیس کا سلسلہ اب دنوں تک جاری نہ رہ سکا۔

۲۵ جون ۱۸۸۷ء میں خدیو اسماعیل باشلے نے اپنے لڑکے توفیق باشا کو تخت سلطنت پر بٹھایا، اس نے جمال الدین کو مصر سے جلا وطن کر دیا، محمد عبدالودود اور مدرسۃ اللسن سے علیحدہ کر دیا، اور آپ کو اپنے دیہات ”محلہ نصر“ میں نظر بند ہونے کا حکم صادر کر دیا، اس طرح وہ امیدیں اور تمنائیں پامال ہو گئیں، جو آزادانہ سیاسی اور اصلاحی طور پر آپ کے پیروں سے وابستہ تھیں۔

یہ واقعہ ستمبر ۱۸۸۷ء میں پیش آیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد عبدالودود جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ جمال الدین سے گہرے تعلق اور دین و سیاست کے بارے میں آپ کے عجیب و غریب آراء و خیالات کا نتیجہ تھیں، یہی وہ نظریات تھے، جن کو آپ نے دور ان تدلیس میں نشر کیا اور ان کو اپنے اخباری مقالات میں شائع کیا۔

آزاد خیال وزیر اعظم ریاض باشا اس وقت ملک میں موجود نہ تھے، جب اپنے سفر کے بعد واپس آئے، تو محمد عبدالودود ان تین افراد میں سے ایک تھے جن کو ریاض باشا نے ستمبر ۱۸۸۷ء میں وقائع مہریہ کی ادارت کے لئے مقرر کیا تھا، یہ اخبار حکومت کا ترجمان تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد تمام ادارت کو آپ کے سپرد کیا گیا، آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ کے ساتھ بعض مدیر متربک ہو جائیں، یہ تمام آپ ہی کی طرح جمال الدین کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ کی زیر نگرانی النشارہ داری اور تحریر میں پختگی حاصل کر لی تھی، آپ کے سامنے زالوئے تلمذ یہ کیا تھا اور آپ کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کا آلہ کار تھے۔

مدیروں کا گروہ ان افراد پر مشتمل تھا، شیخ عبدالکریم سلیمان، جو محمد عبدالودود کے مخلص دوست اور آپ کے مددگار تھے، شیخ سعد زغلول، جو اس وقت ازہر میں تعلیم پاتے تھے جن کی عمر اکیس سال کا تھی، جو آگے چل کر مصر کی تحریک سیاست

کے انقلابی زعم اور خیال کے ترجمان بن گئے، تیسرے فروغ شیخ سید وفا تھے۔
 اخبار و قانع مہر یہ کی ادارت کے لئے جب محمد عبدہ متین کے لئے تو
 اس وقت اس اخبار میں سرکاری اعلانات کے ساتھ ساتھ حکومت کی بعض
 خبریں اور مقامی واقعات شائع ہوتے رہتے تھے، لیکن جدید مدیر نے اس اخبار
 کی اصلاح اور اس کے گوشوں کو وسیع کرنے اور اس کے لغو و اثر کو بڑھانے
 کی طرف فوری توجہ مبذول کی، چنانچہ آپ نے ادارہ مطبوعات کے لئے جو تمام
 مطبوعات اور نوڈ "جریدہ رسمیه" کے تمام حالات سے باخبر متا تھا، ایک لائحہ
 عمل کا مطالبہ کیا، ریاض پاشا نے آپ کی موافقت کی اور اس مطالبہ کو منظور
 کر لیا، تجویز کے احکام یہ تھے کہ حکومت کے تمام اداروں، محکموں اور اسی طرح
 عدالتوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی کارگزاریوں، تقررات، فیصلوں
 اور ان میں قوانین و احکام کو نافذ ہو چکے ہیں اور جو مستقبل میں نافذ ہونے والے
 ہیں، "جریدہ رسمیه" (سرکاری) میں بغرض نشر و اشاعت روانہ کریں،
 صدر مدیر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ قابل تنقید احکام و تجاویز پر اپنا نقد
 تبصرہ کرے، یہ تنقید محض نظری یا تشکیلی نہ تھی، بلکہ یہ حکومت کے مختلف شعبوں
 کی اصلاح اور اس کی تباہی پر بھی شامل تھی۔ اس تنقید و تبصرہ نے حکومت کے
 ملازم پیشہ طبقہ کے دلوں میں جذبہ خلوص اور ایک خاص قسم کا اہتمام صادق پیدا
 کر دیا تھا، کیونکہ تنقید صدر مدیر کے قلم سے سرزد ہوتی تھی اور یہ حقیقت حکومت
 کا ترجمان امد اس کے خیالات و کار اور پر عبوری نظر رکھنے والا تھا، چنانچہ اس
 آغازی اقدام نے رفتہ رفتہ مختلف شعبوں کی اصلاح کی طرف متوجہ کر دیا،
 آپ سرکاری تجاویز میں النشاپردازی کی سطح کو بلند کرنے پر زور دیتے
 رہے، یہاں تک کہ اکثر بلند پایہ مصنفین اور چوٹی کے النشاپردازوں نے عربی

زبان میں تعلیم حاصل کرنے کی شدت سے ضرورت محسوس کی۔ اس مقصد کے لئے
 شبینہ مدارس قائم کئے گئے تاکہ مفسنفوں اور مدیروں اور صحیفہ نگاروں کو تعلیم دی
 جائے عربی زبان میں درس دینے کے لئے محمد عبدالہ مقرر ہوئے

صدر مدیر کو مطبوعات کا مدیر ہونے کی حیثیت سے یہ حق حاصل تھا کہ
 وہ ملکی اور اجنبی اخبارات و رسائل پر پوری نگرانی رکھے جو مہری حدود میں
 نکلتے ہیں نیز اس کا یہ بھی فرض تھا کہ وہ اخباروں کی ان حقیقت بیانی کا بھی
 انکشاف کرے جو حکومت کے عہدہ داروں اور اس کی کارگزاریوں کے
 بارے میں پیش کئے جاتے ہیں حکومت پر یہ امر واجب تھا کہ وہ اخباروں کے
 ان بیانات کی تحقیق کرے جو ملازموں کے متعلق کئے جاتے ہیں اگر یہ غلط ثابت
 ہو جائیں تو اخبار قہر و غضب کا نشانہ بن جائے اگر دوبارہ انہی غلط اراعات
 اور بے بنیاد افواہوں کو دہرایا جائے تو حکومت پر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو
 غیر معینہ مدت تک یا ادارہ کی سوابد پر جس مدت کو وہ مقرر کرنا مناسب سمجھے
 معطل قرار دے

نیز محمد عبدالہ نے عربی اخباروں کی تحریر میں نشان کو دوبالا کرنے کی ضرورت
 پر بہت زور دیا چنانچہ آپ نے ایک مستند و جدیدہ کے مدیر کو اس کا اخبار بند
 کر دینے کی دھمکی دی اگر وہ مقررہ مدت میں کسی صحیح عبارت لکھنے والے شخص
 کا انتخاب نہ کرے اس طرح آپ نے اپنے اقتدار و اختیار کو مہر کے ادبی ارتقا
 کو نمایاں کرنے کے لئے ایک حد تک صرف کیا

آپ نے پہلے ہی دن سے ملک کی تعلیمی حالت کی اصلاح کی طرف اپنی توجہ
 مبذول کر دی بیشتر مفہامین نشر کئے جن میں مدارس، مدارس، طرز تعلیم اور طریقہ
 تدیس پر تنقید کی اور ان کی پوشیدہ خرابیوں اور بنیادی معائب کو آشکار کیا

اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیمات کی ایک اعلیٰ مجلس کی ۳۱ مارچ ۱۸۸۱ء میں تشکیل
عمل میں آئی اور شیخ عبدہ اس کے رکن منتخب ہوئے پھر آپ ہی ایک ذیلی
مجلس کے بھی رکن مقرر ہوئے جس کو مجلس اعلیٰ نے تمام مدارس میں تعلیم و
تربیت کے اصلاحی طریقوں میں غور و فکر کرنے کے لئے ترکیب دیا تھا جس
طرح حکومت کے دیگر بیشتر شعبوں نے آپ کے ارشادات و نصائح سے استفادہ
کیا اسی طرح سررشتہ اوقات نے بھی ان کو اپنا مشعل راہ بنایا،

اس کے باوجود محمد عبدہ نے جریدہ رسمیمہ (مرکاری) کے دائرہ نفوذ
اقتدار کو حکومتی اداوں کی تنگ جولان گاہوں میں ہی محصور نہ رکھا، بلکہ اپنے
الغلابی آراء و تحریکات اور اصلاحی کوششوں کی نشر و تبلیغ کے لئے ایک
ادبی شعبہ قائم کیا، تاکہ اس میں آپ اپنے اور اپنے مددگاروں کے ان آراء
و افکار کی اشاعت کریں جو قوم کے مسائل و خیالات سے متعلق ہیں، مصر میں اس
قسم کے اخباروں کی بے حد کمی تھی جو عوام کے اندر اصلاح و انقلاب کی
روح پھونکنے کا ارادہ کرنے والے ہوں،

۱۸۸۱ء مجلس نے محمد عبدہ کے مطالبات کے موافق قراردادیں پیش کیں، منجملہ ان کے یہ فیصلہ
کیا گیا کہ حکومت اجنبی مدارس کے لئے ان کی علمی خدمت کے مطابق رقم مخصوص کرے
یہ امر طبعی تھا، کہ اس خصوصی امداد کی وجہ سے یہ مدارس نہایت مسرت کے ساتھ اس
قبول کر لیتے، لیکن اس کے ساتھ یہ قانون بھی نافذ کیا گیا کہ یہ مدارس حکومت کی نگرانی
میں رہیں گے، کیونکہ حکومت سے ان کو امداد ملتی ہے، تمام مدارس میں تعلیمی نظام میں اس قسم
کی تبدیلی کی ضرورت کو حکومت نے تمام حکومتوں کے طرز عمل کی پیروی میں اختیار کیا، مثلاً
ان مدارس کی نگرانی و معائنہ کرنا جن کو وہ اپنے خزانے سے امداد دیتی ہے، مگر فقہ

اعرابیہ نے ان مطالبات کی تنفیذ و تکمیل کا موقع نہ دیا (النار جلد ۱ صفحہ ۱۰۱)

محمد رشید رضا مرحوم نے اپنی کتاب "تاریخ الاستاذ الامام" میں جہتیں^{۳۶} مقالے نشر کئے ہیں یہ تمام وہ اہم مضامین ہیں جن کو محمد عبدہ نے "وقائع مصر" میں تحریر کئے تھے ان میں ملک کی زندگی کے اکثر گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں مقالہ نگار کا وہ کمال اتمام ظاہر ہوتا ہے جو اپنی امت کی ترقی کے لئے صرف کیا، یمن ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے قوم کی ترقی کی عمارت کن مضبوط بنیادوں پر رکھنا چاہی تھی حالانکہ اس کے علاوہ دوسروں نے قومی ترقی کے بہت سے نظریات و تجاویز پیش کئے تھے اور یورپ کی نقل اتارنے اور اس کی کورانہ تقلید کرنے پر اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے۔

ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے کہ آپ نے مدارس کے طریقہ تعلیم پر کس بیباکی سے تنقید کی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تبلیغی مساعی اور انقلابی تحریکات کو نہ صرف تنقید و کتہ چینی ہی پر محدود رکھا بلکہ آپ نے یکے بعد دیگرے مسلسل اپنے تعلیمی خیالات کا اظہار کیا۔

(۱۱)

آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اپنی قوم کو تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے بلند مقام تک پہنچانا اتنا آسان امر نہیں ہے جیسا کہ بعض تعلیم یافتہ طبقہ لگاتار کہتے ہوئے ہے، آپ کا خیال یہ تھا کہ درحقیقت قومی ارتقار اس میں نہیں کہ یورپ کے مختلف علوم مجرد طور پر حاصل کر لئے جائیں یا اپنے معاشی حالات میں یورپ کی تقلید کر لیں۔ کیونکہ اگر تعلیم کو محض معاشی زندگی کا ذریعہ سمجھ لیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اخلاق و عادات و رسم و رواج، بد و بدبات، پوشاک، گھر کے ساز و سامان اور تفریح و تہذیب و تہذیب میں یورپ کی تقلید کا رنگ غالب آجائے گا اور یہ ایک ایسی روج و مدیہ کی تخلیق کا موجب ہوگا جو اس بھادوہ مستقیم کو فراموش کر دے گی، جو صرف حقیقی اور مجدد ذاتی ملک پہنچانے والا ہے۔ ۴

لیکن آپ کا نظریہ یہ تھا کہ امت کی ترقی محض ایسا راستہ اختیار کرنے پر موقوف ہے جو افراد کو بلند مقام تک پہنچا دے، اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ عادات اور رسم و رواج میں رفتہ رفتہ تبدیلی کی جائے اور اس کی بجائے سہل اور سادہ طریقے اختیار کئے جائیں، امت کے اہم ترین فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ تہذیب اخلاق سے آراستہ ہو اور لوگوں کے افکار و کردار کو دوبالا کرنے کے لئے جدوجہد کرے، اس کے بغیر اصلاح نہایت دشوار ہے، مگر یہ ایک وسیع کام ہے، اس میں پہلا ذمہ اصلاح تعلیم ہے

محمد عبیدہ نے محسوس کیا کہ بچہ کے عقیدہ و مذہب پر تعلیم کا گہرا اثر ہوتا ہے چنانچہ آپ نے والدین کو بار بار دکھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے مدارس اور اداروں میں نہ بھیجیں جن میں غیر مذہب کے معلمین پڑھاتے ہوں، کیونکہ بعض اوقات ان بچوں نے بڑے ہونے کے بعد اپنے استادوں کا دین اختیار کر لیا، اس نے کہ کمسنی کے عالم میں مذہبی تعلیم بچہ کے دل و دماغ اور اس کے اخلاق و عادات میں لازمی طور سے ہر ایت کر جاتی ہے، اگر بچہ اپنا دین تبدیل کر دے، تو والدین کو سوائے اپنے افسوسوں پر ملامت کرنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں، آپ نے ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے "علم اور اس کا اثر ارادہ و اختیار پر" دوسرا مضمون "ملکات و عادات" میں اور اس کے علاوہ "تمدن" پر بھی مقالہ لکھا ہے، اس میں آپ نے بعض لوگوں کی خصوصاً ان مالداروں کی رائے پر بحث کی ہے جن کے پاس تمدن سے مراد اسراف اور بیجا اخراجات ہیں۔

ایک اور مضمون قوموں کے ان کردار و عادات پر لکھا جو اصلاح کی راہ میں روکاؤٹ ڈالتے ہیں، اس میں آپ نے رشوت کی مذمت کی اور اس

پر نہایت افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ عوام الناس رشوت ستانی کو عدل کے نفوذ یا ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔

”شادی کی ضرورت انسان کیلئے“ جو مضمون لکھا ہے اس میں شادی کو اجتماعی نظام کا ایک ضروری جز قرار دے کر اس پر بحث کی ہے اور تعدد ازواج کی اُن خرابیوں کو تسلیم کیا ہے جو خاندانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں نیز اس امر کی تصریح کی ہے کہ اسلامی شریعت نے شوہر پر اپنی بیویوں کے مابین حدود و التہ کو عادلانہ طور پر برقرار رکھنے کو جو فرض ٹھہرایا ہے اس کا عملی مقصد محض یہ ہے کہ صرف ایک زوجہ پر اکتفا کر لیا جائے۔

میرزا آپ نے دینی رسم و رواج کی تردید میں جو مذہبی روح کے منافی اور معززت رساں ہیں، مقالہ لکھا اور دو مضمون اسراف اور دیوانہ وار خرچ کرنے کے بارے میں تحریر کئے ان میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ فقر و فاقہ اور فضول خرچی کے درمیان کیا تعلق ہے پھر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقی فقر و افلاس تو محض تربیت کی خرابی اور نا کاہت اندیشی ہے۔ مقالات کے تیسرے سلسلہ میں آپ نے اُمت کی سیاسی زندگی کو بہتر بنانے کی تدبیریں پیش کی ہیں ان میں بیان کیا ہے کہ ملک کے قوانین کا احترام کرنا مساوات و خوشحالی کی لازمی ضروریات میں سے ہے، قوانین کا توڑنے کے مختلف حالات کے پیش نظر گونا گوں اور مختلف ہونا ضروری ہے نیز ان میں اتنی لحاک ہو کہ وہ ہر قوم کے افکار و نظریات سے میل کھا سکیں، ان قوانین کو وضع کرتے وقت اس امر کو ملحوظ رکھا جائے کہ وہ ان اشخاص کے عقلی درجات کے ہم آہنگ ہوں جن کے لئے یہ وضع کئے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے مبہم نہ ہوں جس سے ان کا سمجھنا ان کے لئے دشوار ہو جائے،

اور وضع قوانین کا مقصد فوت ہو جائے،

آپ نے حکومت شورٹی (پارلیمنٹ) پر بھی بحث کی ہے، جس میں یہ بیان کیا ہے کہ امت کے منتخب ارباب اقتدار جو بھی قانون وضع کریں اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ اسلامی روح کے عین مطابق ہو، رعایا پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفدولوں کے واسطے سے حاکموں کی خیر خواہی کرتے ہیں، شریعت نے حاکموں کی باہمی خیر خواہی کے لئے کوئی خاص کیفیت و نوعیت بیان نہیں کی، اس لحاظ سے کوئی امر مانع نہیں کہ ایسا کوئی خاص نظام وضع کر لیا جائے جو عدل و انصاف کا ذمہ دار اور قومی مصلحت کا کفیل ہو، ہر فرد پر یہ امر واجب ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھے اور اس کی ہر طرح حفاظت و حمایت کا دم بھرتا رہے۔

واقعی یہ امر نہایت ہی حیرت انگیز ہے جیسا کہ محمد رشید رضا کا بیان ہے کہ جریدہ رسمیمہ کا صدر مدیر جو انہری استاد ہے جس کے سر پر عمامہ ہے، ایسی استبدادی حکومت میں مجلس حکم میں شریک ہوتا ہے جس کے دسائی میں اور علماء ارباب دین کے اختیارات میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ شخص سرکاری ملازمین کی کارگزاریوں پر غور کرتا ہے اور ان کو تنقید کی کسوٹی پر رکھتا ہے اصلاحی نقطہ نظر سے ان کی کوششوں کی سرپرستی کرتا ہے، ملکی صحافت کو حق و صداقت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے ادبی مقام کو بلند کرتا اور امت کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کے لئے پیہم جدوجہد کرتا ہے،

لیکن حوادث روزگار پویشیدہ طور پر اس اہم کام سے باز رکھنے کیلئے کام کرتے رہے، جیسا کہ اس سے پیشتر تعلیمی راستہ میں آپ کی تحریکات کے لئے ایک حد مقرر کر دی گئی تھی، چنانچہ مئی ۱۹۷۱ء میں تقریباً اٹھارہ ہینے

کار گزار رہنے کے بعد "وقائع مصریہ" سے آپ کا تعلق منقطع ہو گیا اسی زمانے میں احمد اعرابی پاشا کی تحریک تیزی کے ساتھ اپنا راستہ طے کر رہی تھی اور اعرابی پاشا نے کافی قوت و غلبہ حاصل کر لیا تھا، اس شان و شوکت کا مظاہرہ احتجاجی شکل میں مصری فوجی انیسروں کی طرف سے ہوا، کیوں کہ مصری فوج میں شراکسی تہ کی انیسروں کو ترجیح دی گئی تھی۔ پھر یہ تحریک وسیع ہو گئی، آخر کار یہ اجنبیوں کے ممتاز مرکز اور ملکی معاملات میں ان کے قومی نفوذ و اثر کے خلاف لجاوت میں منقل ہو گئی،

اس طرف اعرابی پاشا جو پہلے نائب کے مرتبہ تک پہنچ گیا تھا، پھر وکیل جنگ منتخب ہوا اور اس کے بعد ہم فروری ۱۸۸۱ء میں محمود پاشا سالی کی وزارت میں وزیر جنگ ہو چکا تھا، اب وطنی قائد اور بطل حریت ہو گیا، لشکر کے ہر حصہ میں ملک کی زمام اختیار آ گئی اور وہی اس کی تمناؤں اور ارادوں کا ترجمان بن گیا،

جب ۶ نومبر میں وزارت کا خاتمہ ہو گیا، تو یہی موقعہ تھا کہ اعرابی پاشا دوبارہ وزیر جنگ بن جاتا، لیکن حالات و حوادث نے آزادی و استقلال کے خواہوں کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا، چنانچہ اارجون کو اسکندریہ فتح نہ پھر تروتازہ ہو گیا، ۱۴ جولائی کو برطانوی سمندری بیڑے نے اسکندریہ کے قلعوں کو بموں کا لشتابہ بنادیا، ۱۳ ستمبر میں مصری فوج نے تل کبیر میں برطانوی فوجوں کے متقابل شکست کھائی، دو دن کے بعد اعرابی پاشا گرفتار ہو گئے

۱۷ جنوری ۱۸۸۲ء میں تینوں فوجی انیسرا اعرابی علی فہمی اور عبد العال وزیر جنگ عثمان رفقی پاشا کے پاس احتجاج کرنے کے لئے گئے، ان کو گرفتار کرنے کے لئے احکام صادر ہوئے، فوج نے یکم فروری کو مظاہرہ کیا اور ان کو قوت بازو کے ذریعہ رہائی دلائی۔

اس طرح وطنی تحریک بالکل ختم ہو گئی، اس تحریک کے علمبرداروں اور قائدین کو
 نظر بند کر دیا گیا اور عربی بائیکاٹ کو قتل کر دینے کا حکم صادر کیا گیا، پھر سیلون میں
 جلا وطن کر کے اس حکم میں تخفیف کر دی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس دور
 میں محمد عبدالہ نے "وقائع مصریہ" کی ادارت کے فرائض انجام دیے وہ ایک بڑی
 حد تک تحریک اعرابیہ کی تاریخ سے اتفاق رکھتا ہے۔

گو آپ ترقی پسندوں کے زعم اور جمہوری حکومت کے قیام کے
 داعی تھے، آپ کی یہ کوشش نہ صرف اس اعتبار سے تھی کہ مصر جیسے اسلامی
 ملک میں آپ جمہوری داروغہ بننے والے تھے، بلکہ اس حیثیت سے اس
 کے داعی تھے کہ یہی ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی طرف پہنچنا ناگزیر ہے، نیز
 آپ نے اجنبی مداخلت کی برائیاں کھول کھول کر بیان کیں، لیکن ان تمام
 کے باوجود وطنی تحریک میں آپ کا بھی حصہ تھا، لارڈ کرومر آپ کی اس خصوصیت
 کے بارے میں کہتا ہے "بلا شک و شبہ آپ وطنیت کے علمبردار تھے۔"

درحقیقت آپ جیسا کہ لارڈ کرومر کا بیان ہے، تحریک وطنی کے روح
 رواں تھے، تحریک کے ابتدائی ادوار میں اور قبل اس کے کہ فوجی قائدین اپنے
 مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے تلواروں کو میان میں سے نکالیں، یہ ظاہر ہوتا ہے
 کہ آپ کو یہ گمان ہو چلا تھا کہ اپنی اصلاحی تحریکات کو وسیع پیمانے پر نافذ کرنے کا

لہ المنار جلد ۸ صفحہ ۴۱۲-۴۱۵ کی روایت یہ ہے کہ محمد عبدالہ جمال الدین کے بعد وہ پہلے شخص
 تھے جنہوں نے جمہوری حکومت کی مداخلت کی اور حکومت کے اختیارات کو دستور کی سیاحت
 محدود کرنے کی کوشش کی، فیض مسدود صفحہ ۴۱۲ کا بیان ہے کہ جمال الدین اور محمد عبدالہ
 دونوں کے دونوں اسماء میں بائیکاٹ کی حکومت کے زمانے میں اجنبی غلبہ و دخل سے اندیشہ
 کرتے رہے تھے، اپنے خطبوں اور کمربردوں میں اسی خطرہ کو زیادہ تر آشکار کیا،

وقت قریب آچکا ہے، اس وقت آپ یہ خیال کرتے تھے کہ ملک کے زعماء و قائدین شخصی اغراض سے کوسوں دور ہیں اور وہ تمام اصلاحی راستہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور عدل و مساوات کی مضبوط عمارتیں قائم کر رہے ہیں، چنانچہ آپ نے مخلصانہ طور پر اپنی تمام قوتوں کے ذریعہ تحریک کو سرگرمی کے ساتھ چلانے کا قصد کر لیا، آپ نے قائدین و زعماء کی بیخوداہی اور ان کو مفید مشورے دینے سے "خواہ وہ ان کی خلاف مرضی ہی سہی" کبھی بخل سے کام نہ لیا، اور "وقائع معریہ" کی نگارش اور ملکی صحافت کی نگرانی کے جو اختیارات آپ کے تفویض تھے، ان کے ذریعہ سے آپ کو اس کا سہری موقع مل گیا کہ آپ رائے عامہ کو متحد کر دیں اور ان معقول اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے غوام کو آمادہ کریں جن کے عمل درآمد ہونے کی آپ کو زیادہ توقع تھی،

قائدین و زعماء کا وہ گروہ جو اعرابی پاشا کے ارد گرد جمع ہوا تھا، اپنی ٹکاپیں محمد عبداللہ کی ذات پر مرکوز کئے ہوئے تھیں، یہ تمام آپ کو اپنا معلم اور ان کے افکار کا نڈ سمجھتے تھے، آپ کے سامنے یہ سب وطن اور اس کی فلاح و بہبود کے لئے آپ سے اطاعت کا پیمانہ باندھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو زعماء انقلاب مثلاً عبداللہ ندیم و غیرہ مشہور زعمیوں کے مابین اس تحریک انقلاب کا زعمیم منتخب کر لیا گیا۔

۱۔ بلتک معریہ (تاریخ معریہ) نیو یارک ۱۹۲۲ء صفحہ ۱۱۷، کہتا ہے کہ عربی پاشا کی تحریک کے بظاہر کے بعد جس میں اس نے ریاض پاشا کو مخدوم کر کے پارلیمنٹ قائم کی اور شہزادہ پاشا کو وزیر مقرر کیا، عہد محمد عبداللہ کی زیر نگرانی پہلے سے بھی زیادہ دیرینہ یہودیہ سے آزاد ہو گئی اور پورے جوش و نشاط کے ساتھ اختیارات شائع کرنے لگی۔

جس وقت محمد عبده نے انتقال کیا، تو اس عہد کی صحافت کے بیان کے مطابق تمام کی نظر میں آپ مسلسل تحریک کے علمبردار تھے اور اس میں آپ کا قوی اثر تھا، اکثر اخباروں کے بیانات کے پیش نظر ہم محل طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، کلاعی تحریک کے علمبردار ہوئے آپ کے مشورہ کے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔

اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ آپ عام طور سے انقلابی تحریک کے زعمی تھے اور آپ کا اس کے اندر قوی نفوذ و اثر تھا لیکن اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو حق بات وہی ہے جس کو محمد رشید رمانے بارہا بیان کیا ہے، کہ اکثر اہم امور میں محمد عبده کے آزاد فوجی زعماء کے خیالات سے مختلف تھے، جب یہ تحریک ارتقائی منزل پر پہنچ گئی تو ان کے درمیان اختلافات کی یہ خلج بھی وسیع ہو گئی، آخر میں آپ کو مجبوراً اپنی تقریروں، تحریروں اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ میں ان کی کارروائیوں اور ان کی اکثر بدبختیوں پر تنقید و جرح کرنی پڑی، آپ ان کے وسائل و ذرائع کے ساتھ متفق نہیں تھے، بالخصوص ان کی قوت کے سایہ میں پناہ لینے کے طرز عمل کے مخالف تھے، آپ ان کی طرح ان کے اس اقدام کے حسن انجام کے متعلق حسن ظن نہیں رکھتے تھے محمد رشید رمانے آپ کے اس مقام و موقف کو اختصار و ایجاز اور لغایت دقیق پر ایہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ:

”آپ عسکری بغاوت کے مخالف تھے، اگرچہ آپ عقلی و فکری تحریک کے روح رواں تھے“

آگے بیان کرتے ہیں :

”شیخ عبده اس بغاوت و انقلاب کی ابتداء میں اس کو ناپسند کرتے تھے زعماء انقلاب کیساتھ رہ کر آپ ان کو اس فتنہ کی آگ بگولہ کرنے سے منع کرتے تھے۔“

کیوں کہ آپ بخوبی واقف تھے کہ یہ تحریک آپ کے اس علمی کام کو ختم کر دے گی جس کو آپ نے جاری کر رکھا ہے اور ہر اس اصلاح کا خاتمہ ہو جائے گا جس کو حکومت انجام دے رہی ہے یا آئندہ ارادہ کرتی ہے، نیز یہ انقلابی فتنہ ملک پر غیروں کے تسلط و غلبہ کے لئے راستہ کو ہموار کر دے گا۔

آپ اعلیٰ الاعلان زعماء انقلاب پر تنقید کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر آپ ان کی مخالفت سے باز نہ آئیں گے اور ان کے جھنڈے تلے جمع نہ ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ حد درجہ سختی بہتی جائے گی۔

محمد عبدالہ اور اعرابی پاشا اور اس کے فوجی پیروؤں کے درمیان طلبہ باشاکے گھر میں جو مباحثہ ہوا، وہ فریقین کے اختلاف رائے اور ان کے نقطہ ہائے نظر پر روشنی ڈالتا ہے اعرابی اور اس کے مددگار اس امر پر متفق تھے کہ نیالی دستوری حکومت کے قیام کا مصر میں وقت قریب آچکا ہے محمد عبدالہ نے اس کی مخالفت میں کہا کہ سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعہ ایسے اشخاص لے لیں جو مصلحت پرستی میں نہ کہتا ہے کہ "میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ شیخ محمد عبدالہ اور میرے بقیہ ازہر احباب قوت کے وسائل کو استعمال کرنے پر رضامند نہ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عرصہ دراز سے جن اصلاحات کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں ان کو پھیلنے پھولنے کے لئے ایک طویل مدت درکار ہے (مصر کی تاریخ سرتی صفحہ ۱۲۰)۔

۱۳ المناہجہ صفحہ ۱۲۳ کا بیان ہے کہ اعرابی نے ایک مرتبہ دو فوجی افسروں کو محمد عبدالہ کے پاس آپ کو دھمکی دینے کے لئے روانہ کیا یہ بیان رشید رضا کی کتاب تاریخ جلد ۳ صفحہ ۲۰ کے اس قول کے ہم آہنگ ہے کہ "فتنہ الخرابیہ کا سیلاب زوروں سے اٹھنے لگا تو محمد عبدالہ نے اس کے علمبرداران کو انکی ناعاقبت اندیشی اور سوء انجام سے باخبر کر نیکی کو شش کی یہاں تک انھوں نے آپ کو قتل کر نیکا ارادہ کیا۔

کو پیدا کیا جائے جو غم و استقلال کے ساتھ فکر و بصیرت کی روشنی میں نیابتی حکومت کے کام انجام دیں اور حکومت کو عدل و انصاف اور اصلاح و فلاح کے لئے آمادہ کریں، اس سلسلہ میں ملک کے باشندوں اور سربراہان اور وہ اشخاص کو تیار کرایا جائے تاکہ وہ خاص کمیٹیوں میں جو مولوں میں تشکیل دی جائیں رعایا کی ضروریات پر بحث کریں اور ملک کے اہم انتظامات میں ان سے مشورہ بھی طلب کیا جائے، یہ کسی طرح ترین حکمت و دانش پس کہ رعایا کے سپرد ایسے کام کئے جائیں جن کو انجام دینے کی ان کے اندر صلاحیت نہ ہو، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے تصرف پر قدرت رکھنے سے قاصر ہے، تاوقتیکہ اس کی تربیت کمال درجہ تک نہ پہنچ جائے اور مفید تصرف کرنے کی صلاحیت و اہلیت اس کے اندر پیدا کر دے،

اگر قوم کے اندر اپنے معاملات سمجھانے اور انتظامات انجام دینے میں حکومت کی مشارکت کی صلاحیت و استعداد ہوتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لئے فوجی قوت کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ مبادا ملک کے اس شور و شب و اور فتنہ و بغاوت کا نتیجہ اجنبی اقتدار کی صورت میں نمایاں ہو جائے اعرابی باستان نے کئی مرتبہ کہا "آپ اطمینان رکھیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی خواہش سے بڑھ کر چند سال کے اندر مطالبات کی تکمیل ہو جائے گی،

دوسرے موقع پر جب کہ زعماء القلاب نے اپنے روبرو آپ کو مورد الزام ٹھرایا اور آپ نے ان کے سامنے تقریر کی، تو آپ کی تقریر کا موضوع ایک تاریخی بیان تھا آپ نے فرمایا کہ: قوموں کی سیرت و کردار اور موسائٹی کے قوانین میں یہ طریقہ رہا ہے کہ استبدادی حکومتوں کے غلبہ و اقتدار کو محدود کرنا

اور رعایا کے درمیان جمہوریت و مساوات کو قائم کرنا اور سطا دینی طبقوں ہی کے ذریعہ ممکن ہے جب کہ ان میں صحیح تعلیم و تربیت عام ہو اور عام رائے و منہدگی میں ان کو حق حاصل ہو ورنہ زمین پر بسنے والی کسی قوم کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ خاص اشخاص، مالداروں اور ارباب حکومت نے خود کو دیگر تمام لوگوں کے برابر سمجھا ہو اور ادنیٰ طبقہ کے ساتھ شریک ہو کر اپنے امتیازات کو ذائل کر کے زندگی کی ضروریات میں ان سے مشورہ طلب کیا ہو، بھلا اب اس مرتبہ اور اس جماعت کے افراد سے کس طرح مساوات کی توقع پوری ہو سکتی ہے؟ کیا قدرت کا قانون اپنی مخلوق میں تبدیل ہو گیا اور عالم انسانی کے کردار بدل گئے؟ یا تم فضل و شرف کے اس بلند درجہ پر فائز ہو گئے ہو، جہاں تک دنیا کا کوئی شخص نہیں پہنچا، کہ تم عقل و بصیرت سے اس کے لئے تیار و رضامند ہو گئے کہ اپنی ساری قوم کو اپنے جاہ و منزلت میں شریک کر لو اور عدالت و انسانییت سے محبت کا دم بھرتے ہوئے بے لوث اور فاقہ مستوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے لگو؟ یا تم اس منزلی کا سفر کر رہے ہو جو تم کو نامعلوم ہے اور وہ کام کر رہے ہو جن کی تم کو خبر تک نہیں؟

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں محمد عبیدہ نیابی حکومت کی تائید کر نیوالوں میں سے تھے، لیکن آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس قسم کی حکومت کا قیام امیر اور اس کی حکومت کی رضامندی کے ذریعہ ہونا چاہئے نہ کہ اس طرح یہ کہ اس کے خلاف بغاوت کر کے حاصل کی جائے۔ نیز ابتداء میں تعلیم و تربیت کے ساتھ اس کی مشق و منزلت کی جائے یہاں تک کہ جدید نسل اپنی قوت و طاقت کی انتہا تک پہنچ جائے اور دانش و حکمت کے طریقہ سے رشد و کمال تک رسائی حاصل کرے۔

اس کے باوجود جب آپ کو حسب اقتضائے حالات دو امور میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا یا تو آپ اصلاح پسندوں میں شامل ہو جائیں یا ملک کے امیر کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ جو درحقیقت غیروں کے غلبہ و تسلط کی صفت تھی، تو آپ نے اصلاح پسندوں کے زمرہ میں جانے کو اختیار کر لیا حالانکہ آپ کو ان کے انجام کار کا اندیشہ تھا۔

(۱۶) جب انقلابی تحریک ناکام ہو گئی تو محمد عبدالکریم کو زعماء انقلاب کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا یہ تمام عدالت میں پیش کئے گئے آپ کو تین ماہ قید کرنے کے بعد تین سال کے لئے جلا وطنی کا حکم صادر کر دیا گیا حکومت کی اجازت کے بغیر آپ کو اپنے ملک واپس آنے سے روک دیا گیا۔ یہ فیصلہ ستمبر ۱۸۸۲ء میں صادر ہوا۔ اس سال کے ختم ہونے سے پیشتر محمد عبدالکریم کو خیرباد کہہ کر شام کی طرف رخ کیا تاکہ یہاں اپنے ملک کی طرف واپسی کی اجازت ملے تاکہ کوئی ٹھکانا تلاش کریں۔

اس طرح آپ کی وہ ابتدائی کوششیں جنہیں آپ نے اپنے ملک کو بیدار کرانے اور اس کو بام ارتقا پر گامزن کرنے کے لئے صرف کی تھیں، نہایت حسرت ناک اور مایوس کن ناکامی پر ختم ہو گئیں، نیز یہ دیکھ کر آپ کو مزید قلق و ملال ہوا، کہ آپ کے چند رفقاء کار جن کی طرف آپ بہت زیادہ مائل تھے اور ان پر اعتماد و اطمینان رکھتے تھے عدالتی فیصلہ کے وقت آپ سے برگشتہ ہو گئے اور آپ ہی پر تمام الزام عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اگر ان قدر امیدیں اور عظیم الشان تمناؤں جو آغاز کار ہی سے آپ کے سینہ میں موجزن تھیں ان کے بھڑکے ہوئے شعلے کچھ نہ دالے نہ تھے؟

آپ نے قید خانہ سے اپنے پیچ نامہ کے دو سال میں اپنے ایک دوست کو خط لکھا جس میں ان بے بنیاد الزامات کو بیان کرنے کے بعد جو آپ کے سر عائد کئے گئے تھے فرماتے ہیں:

”مشت انگیز واقعات و حوادث تو فراموش ہو جائیں گے لیکن یہ مجدد شرف عنقریب لوٹ جائے گا اگر اس سرزمین کی فطرت اپنی حسرت اور کم ظرفی کی وجہ سے اپنا کھوپا سوار حاصل کرتے اور اپنی قسمت کو واپس لینے سے انکار کر دے تو یہ کسی دوسرے ملک میں جو اس سے بہتر ہوگا، لوٹ جائے گا، اس وقت میں اپنے رفیقوں کو مجدد شرف کی طرح کھینچ لاؤں گا اور وہ بلندی و برتری کی طرف منجذب ہو جائیں گے، یہ تمام اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ میں زندہ رہوں، جسمانی صحت پیری مساعدا سازگار ہو ان دولتوں آرزوں کے مآوار کوئی اور چیز طلب نہیں کرتا بجز اس خدا کے واحد کی امداد و اعانت کے جس کو بعض لوگوں نے پہچانا ہے اور بعضوں کو اس کی ذات سے انکار ہے“

(۲)

زعیم انقلاب

جلا وطنی کی زندگی کے حالات

(۱۸۸۲ — ۱۸۸۸)

صفحہ

جب محمد عبدالہ نے ۱۸۸۲ء کے اواخر میں مصر کو خیر باد کہا، تو آپ نے اپنے وطن کی طرف واپسی کی آپ کو اجازت ملنے تک، شام میں ٹہرنے کا مستقل ارادہ کر لیا تھا لیکن بیروت میں تقریباً ایک سال قیام پذیر رہنے کے بعد جمال الدین نے "جولائی ۱۸۸۲ء کے شروع میں پیرس میں تھے، آپ کو ایک خط لکھا، جس میں آپ کو "مسئلہ مصریہ" میں اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے بلایا،

چنانچہ آپ ۱۸۸۲ء کے شروع میں بیروت سے روانہ ہوئے اور پیرس میں اپنے استاد کے پاس پہنچ گئے، جہاں آپ دس مہینے تک ٹہرے رہے، اس دوران میں آپ ایک یا دو مرتبہ انگلستان گئے، تاکہ مصر و سوڈان کے امور میں جو اس وقت ہمدی سوڈانی کے متنبہ کی وجہ سے اضطراب انگیز صورت اختیار کر چکے تھے، برطانیہ کے سربراہ اور وہ عہدہ داروں سے بات چیت کریں، ان دونوں فریقوں نے اس وقت ایک سیاسی پوشیدہ جماعت کی تنظیم کے لئے کام کرنا شروع کیا جو "جمعية الحرة الوثقی" سے نامزد تھی، جس کو ان دونوں نے تمام اسلامی ممالک میں عام فکری و ذہنی بیداری کی لہر دوڑانے اور اتحاد و یگانگت کی طرف دعوت دینے کے لئے تشکیل دی تھی، پھر جمعیت کے نام سے عوام الناس کے درمیان اپنی

تحریکات کو پھیلانے اور دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لئے ایک

جب رسالہ موقوف کر دیا گیا تو دونوں دوست بکھر گئے چہ یہ

روس کی طرف چلے گئے اور محمد عبدہ نے ۱۸۸۲ء میں تونس کی طرف رخ کیا جہاں
آپ کچھ عرصہ ٹہرے رہے اس کے بعد بھیس بدل کر اکثر خطوں میں کوچ کیا لوگوں
کو باہمی اتفاق و اتحاد کی دعوت دیتے رہے اور ایک مرکز پر جمع ہونے کا پیغام دیا۔

باوجودیکہ اس رسالہ کی مدت حیات بہت کم تھی لیکن اس کے پیغام عمل
اور دعوت فکر سے واقف ہو جانے کے بعد اس کی کامیابی کے سبب کو معلوم کر لینا
بہت آسان ہے یہ رسالہ مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر خون کے آنسو بہاتا تھا
ان تمام کو ایک دین کے جھنڈے تلے متحد ہونے کی دعوت دیتا تھا تاکہ وہ اپنے
ظالم حاکموں کے غلبہ کو دور کر سکیں اور ان اجنبی سلطنتوں کے مظالم کی روک تھام کریں
جو ان کے مذہب اور ان کے اسلامی روایات کی مخالفت کرتے ہیں، نیز یہ کہ مسلمان
پھر متحد و کامران اور فاتح اسلام کو اس کا اگلا و قادم ثروت لوٹا دیں

عروۃ الوثقیٰ نے ان تمام مسلمانوں کے اندر بیداری کی روح پھونکنے کے لئے
اپنی دعوت و تبلیغ کے مرض کو خوش اسلوبی اور موثر طریقہ سے انجام دیا، جن کو یہ دیکھ
کر رنج ہوتا تھا کہ اسلامی جماعتیں پراگندہ و منتشر ہو گئی ہیں، ان کے اندر اتفاق و
اختلاف کے عناصر جاگزیں ہوئے اور انحطاط و زوال کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، نیز

لے المنار جلد ۴ صفحہ ۲۶۲ عبد الرزاق دمشقی صفحہ ۱۲۵ تاریخ جلد ۱ صفحہ ۳۹۰ و الجذائیر کے حوالے

سے پتہ چلتا ہے کہ محمد عبدہ بھیس بدل کر مصر میں داخل ہوئے تاکہ سوڈان کے سفر کی تیاری
کریں جہاں آپ جمال الدین سے ملنے کے منتظر تھے جب کہ ہدی سے متعلق کوششیں کامیاب
ہو جائیں ان دونوں کی غرض و غایت ہدی کی فوجوں کی تنظیم کے لئے خفیہ کوشش تھی،
تاکہ ان کو مصر کی آزادی کا ذریعہ بنائیں۔

اس رسالہ نے جدید انداز میں اور بے نظیر فصیح عربی زبان میں اپنی دعوت پہنچائی، اس کی دعوت و تحریک کے اہم نقاط یہ تھے کہ:

”اسلامی دین ہی وہ مضبوط زنجیر ہے جو مسلمانوں کی منتشر و اناہیوں کو ایک مرکز پر جمع کرتا اور ان کے پراگندہ اجزاء کی تنظیم کرتا ہے، ان کے درمیان سے رنگ و نسل، قوم و وطن کے امتیازات و حدود کی چٹالوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، اسلامی شریعت نے بندوں کے معاملات کے درمیان پورے پورے حدود مقرر کر دیے اور حاکم و محکوم کے لئے جزئی و کلی حقوق کی تصریح کر دی، چنانچہ اس نے جنسی تفریقات اور نسلی امتیازات کا خاتمہ کر دیا اور باہمی نفرت و مسابقت کے لئے کوئی گنجائش نہ چھوڑی“

۱۔ اگر مسلمانوں کا کوئی حاکم اسلامی شریعت اور اس کے قانون کو مضبوطی سے تقام لے اور اس کے احکام کو پیش نظر رکھے تو اس کو اتنی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنی سلطنت کے حدود کو وسیع کر دے اور اس کو عظیم الشان غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائے، نیز اسے تمام عالم اسلامی میں بلند و بالا تہ و درجہ نصیب ہو جائے اس لئے کہ دین اسلام کا رخ دیگر تمام ادیان و مذاہب کی طرح محض اخروی زندگی کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کا دامن ایسے احکام و نظریات حیات سے مالا مال ہے جس میں بندوں کے لئے دنیوی فلاح و بہبود کا سامان بھی ہے اور دنیوی و اخروی سعادت و خوشحالی کے اسباب بھی مہمزیں، اسی کو شریعت کی اصطلاح میں سعادت دارین (دین و دنیا کی فلاح دہبودی) کہتے ہیں۔

گزشتہ دور میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے، وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے جھنڈے تلے جمع تھے، انھوں نے علم و فن، فلسفہ و حکمت و طب اور ادبیات میں حیرت انگیز ترقی کی، جواب تک نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ

سادہ دنیا کے لئے سرمایہ ناز و افتخار ہے، لہذا ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسلامی قوت کی حفاظت کے لئے جدوجہد کرے، روئے زمین کے ان تمام ممالک کو دوبارہ خلافت اسلامیہ اور حکومت الہیہ کی طرف لوٹا دیں جو اس سے پیشتر اس کے زیر اقتدار رہ چکے ہیں، مسلمانوں کو کسی صورت سے بھی اپنے اجنبی حاکموں سے صلح کرنا جائز نہیں، تاوقتیکہ حکومت کو اپنے لئے مخصوص نہ کر لیں، یہ حال تھا مسلمانوں کا جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے امراء و حکام کے اندر حرص و آرزو کے غماز اور جاہ و منصب کے جذبات کے گھر جانے کی وجہ سے مسلمانوں کا ستر اذہ بکھر گیا اور ان کی جمیعت پریشان ہو گئی اور اسلامی جماعتیں حوادث روزگار کا نشانہ بن گئیں، کیوں کہ ان کے امراء و خواہشات کی دادی میں بھٹکنے لگے، ان کی نظروں سے مجدد و شرف کے مقاصد اوجھل ہو گئے اور انہوں نے خود فریبی امارت کے القاب اور سرکاری خطابات کے آنگے اپنا سر خم کیا دیا،

ضعف و اضمحلال کے یہ آثار ملت اسلامیہ کے تعلقات در و البط میں اس وقت سے رہنا سہنا شروع ہوئے جب کہ مرتبہ خلافت سے علمی شان و منزلت کا تعلق منقطع ہو گیا اور خلفاء عباسیہ نے برائے نام خلافت پر قناعت کر لی، دین میں لفقہ و تفکر اور اجتہاد کے دروازے بند کر دیئے اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے روگردانی کر لی، اس طرح مذہبی نقطہ ہائے نظر میں زیادتی ہو گئی، بہت سے مسلک و مذہب بن گئے اور تیسری صدی ہجری کے آغاز سے نزاع و اختلاف کے دھارے بہنے لگے، پھر وحدت خلافت پارہ پارہ ہو گئی اور مختلف اجزاء و اقسام میں بٹ گئی،

چنانچہ ہم آج مسلمانوں کے امراء و حکام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے

ہیں کہ وہ اپنی حکومتوں کے اختیارات عیروں کے ہاتھوں میں سوپے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اپنے گھروں کے معاملات بھی انہی کے سپرد ہیں اور اپنے کندھوں پر عیروں کی محکومی و غلامی کے جوئے کو اور مضبوط کرنے کی تائید کرتے ہیں اور ہر فرنگیوں نے مسلمانوں کے ملکوں کو اپنی خواہشات اور حرص و آرزو کا نشانہ بنا رکھا ہے وہ مسلمانوں کے باہمی دینی روابط و تعلقات کو درہم برہم کرنے کے لئے لگاتار جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ ان میں اختلاف و نزاع کی وسیع خلیج حاصل کر دیں اور ان کی توانائیوں کو منتشر کر دیں، اسلامی حکومتیں میں اجنبیوں کی خدمات انجام دے رہی ہیں وہ نہ تو بادشاہ کی جنس سے متعلق ہوتے ہیں اور نہ اس کے دین میں شامل ہوتے ہیں بلکہ یہ روابط و تعلقات جنسی و نسلی ہیں یہ لوگ امت اسلامیہ کی عظمت و سعادت کی پروا نہیں کرتے بلکہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کو خاص فائدہ حاصل ہو جائے، اہم اسلام آج ایک دوسرے کی امداد سے غفلت برت رہی ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسروں کے حالات و واقعات سے ناواقف ہیں۔

علماء پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ دینی روابط و اسلامی تعلق کو پھر زندہ کریں اور آپس میں متحد و متفق ہو جائیں جس کی طرف دین دعوت دیتا ہے ان کے اس اتحاد و اتفاق کے عہد و پیمان کا بہترین مظاہر ان کی مسجدوں اور ان کے مدرسوں میں انجام پذیر ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ہر مسجد اور مدرسہ وحدت و یگانگت کی زندگی کی روح کا محیط و مظہر ہو جائے لیکن ان کے خیالات و اذہان میں اس وسیلہ کی شان و عظمت نہیں سمجھائی، حالانکہ یہی ایک قریب ترین وسیلہ ہے اتحاد و یگانگت کا کیونکہ ہر ملک کے علماء و دوسرے ملک میں بسنے والے علماء کے حالات سے نا آشنا ہیں نیز اس لئے کہ مسلمانوں کے امراء و

سلاطین علماء کو بگاڑنے کا سبب ہیں۔

ان تمام بیماریوں کا علاج اخبارات و رسائل کی نشر و اشاعت سے ناممکن ہے، کیونکہ ان کا اثر و رسوخ بہت کمزور ہے اور نہ ان امراض سے یورپ کے مشہور طرز پر بیک وقت عام مدارس کے قیام سے نجات ہو سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ مدارس اور ان کے وہ علوم جن کی تعلیم ان میں ہوتی ہے، اجنبی نفوذ و تسلط کو تقویت بہم پہنچانے کا ذریعہ ہوں، نیز شفاء کی غرض و غایت یورپی تعلیم اور فرنگی عادات کی تقلید سے بھی میسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تقلید عوام کی روح کو فنا کرنے اور حکمران قوموں کی اطاعت کا ایک کامیاب حربہ ہے لہذا ان آفات و امراض کا کامیاب اور تیر بہدف علاج دینی احکام اور اسلامی قوانین کی طرف رجوع کرنے پر منحصر ہے، جیسا کہ ابتداء اسلام میں کھوا اور خلفائے راشدین کے دور میں رائج تھا، جب مسلمان اپنے معاملات کو خود بھال لیں اور اپنے قدم اپنی فلاح و صلاح کے راستہ پر مضبوطی سے جمالیں اور اسلامی اصول کو اپنا نصب العین قرار دیں، تو وہ انسانی درجہ کمال تک پہنچ جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس مرتبہ کمال سے نیچے نہ اتار سکے گی۔

مسلمانوں پر یہ امر واجب ہے، کہ وہ اپنے بھائی کی دستگیری کرے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پیش نظر رکھے ”اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ“ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان اتحاد و اتفاق کی ایسی مضبوط دلیہ آڑ بن جائیں، جو ان پر ہر طرف سے امنڈنے والے سیلابوں کی زد کا تمام کر دیں۔

آگے محمد عابدہ بیان کرتے ہیں کہ:

یہ اس بیان سے یہ منشاء نہیں کہ تمام امور و اختیارات کا صرف

ایک شخص مالک بن جائے، کیونکہ یہ لمبا اوقات بہت دشوار ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کا حکمران و سلطان قرآن ہو اور ان کی وحدت و یکاگت کا سرچشمہ دین اسلام، ہر حکمران طبعہ حتیٰ المکان اپنی کوشش دوسرے اسلامی ملک کی حفاظت کے لئے صرف کرے، کیوں کہ اس کی حیات و بقا دوسرے کی حیات و بقا سے وابستہ ہے۔

جب کسی قوم پر کوئی خود مختار اور استبداد پسند حکمران ہو قالون ہی اس کا ارادہ اور نظام ہی اس کی مشیت ہو، اپنے من مانے تصرف سے قوم کو آفات و مصائب میں گھیر رکھا ہو اور اس کو فتر مذلت میں گرا رکھا ہو، تو لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے نفسوں کو اس کی حکومت سے آزاد کرالیں، تاکہ اس کا فساد تمام قوم میں برایت نہ کر جائے۔

ہمارے اوپر کے مجمل بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جریدہ العروة الوثقیٰ کی روح جو اس کے جدید پیرایہ بیان اور اس کے انداز گفتگو میں جلوہ گر تھی جس کو کسی طرح نظر انداز نہیں جاسکتا، محمد عبیدہ کے ان آراء و نظریات کو عبور کر گئی، جہیں آپ اپنی مصر کی سابقہ صحافتی زندگی میں دعوت دیتے تھے، اس لحاظ سے کوئی تعجب نہیں کہ اسلامی خالک کے استبداد پسند حکمران اور اس ملک کی حکیمتوں کے مصلحت پسند عہدہ دار العروة الوثقیٰ کے جاری رہنے سے گھبرا جاتے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے،

لمبا اوقات اس رسالہ کی تلخ لڑائی اور اس کے تنوع مقاصد کا کچھ تو سبب وہ حالات و اسباب تھے جو مصر میں آخری دور میں رونما ہوئے، اجنبی مداخلت کا اثر یہ ہوا کہ محمد عبیدہ اور جمال الدین کو جلا وطن کر دیا گیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان حکمران خود اس جلا وطنی کا طرفدار رکھا

اور یہ اس کی مسرت کا موجب بھی ہوا
اس کے علاوہ اس واقعہ کا ایک اور جوہری سبب ہے کہ محمد عبد

اپنے سیاسی پہچان انگریزی کے دوران میں جمال الدین کی زیر قیادت اور ان
کی رہنمائی میں کام کیا کرتے تھے جمال الدین نے انقلاب پسند طبیعت پائی تھی
بخلاف اس کے محمد عبدہ بذات خود بہت ہی سکون پسند واقع تھے اور دوسرے
ہی طریقہ سے اصلاح کا اعتقاد رکھتے تھے، اگرچہ یہ طریقہ ذرا دیر سے نتیجہ خیز
تھا، وہ طریقہ اصلاح کا تھا اور تعلم و تربیت کا،

در حقیقت آپ نے جیسا کہ بلنٹ نے بیان کیا ہے، ایک مرتبہ اس
بات پر اتفاق کر لیا کہ قتل و خون ریزی ظالم حکمران سے ملک کو نجات دلانے
کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ بھی اس وقت جمال الدین کے قوی نفوذ سے
آپ کی سفر سے جلا وطنی کے بیشتر بے حد متاثر تھے یہ بھی امر واقعہ ہے کہ العودۃ
الولعی کی ناکامی اور جمال الدین سے آخری جدائی کے تقریباً دو سال بعد آپ کے
برابر جامعہ اسلامیہ کی طرف دعوت دیتے رہے جس کے آثار کی ابتدا آپ
ان اصلاحی خطوط سے ہوتی ہے جنہیں آپ نے ایک کو آستانہ کے شیخ الاسلام
کی طرف اور دوسرے کو حاکم بیروت کے پاس روانہ کیا،

آپ کا نظریہ یہ تھا کہ "دولت عثمانیہ کی حفاظت و نگہ رانی اللہ اور
اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد تیسرا عقیدہ ہے، کیونکہ یہی ایک واسطہ
ہے، اسلامی سلطنت کی حفاظت کا اور کفیل ہے اسلامی بقا و اقتدار کا"
آگے چل کر فرماتے ہیں:

"خدا کا شکر ہے کہ ہم اسی عقیدہ پر قائم ہیں، اسی پر ہماری زندگی اور
موت کا دار و مدار ہے"

یہ خیال نہایت غلط اور گمراہ کن ہے کہ خلافت اسلامیہ کا احترام بخزینی جذبہ و رجحان کے کسی اور جذبہ پر مبنی ہو سکتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ وطن، قوم، ملکی فلاح و بہبود وغیرہ مشابہ ناموں پر ترقی کرے گا تو وہ جادہ مستقیم سے ٹھٹک گیا۔

آپ اجنبیوں سے بہت بدگمان تھے اور ان کے لغو ذرائع کو زایل کرنے کے درپے تھے، اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے فرانس، انگلستان، جرمنی اور امریکہ کو اجنبی شیطانوں سے تعبیر کیا ہے، جنہوں نے اسلامی ممالک میں اجنبی مدرسوں کو قائم کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے عقائد کو منہدم کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ارادوں کو اپنے محکوم ملکوں کی اطاعت کے لئے قائل کریں۔

جب ہم محمد عبدالہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کی تحریروں کے عام نقطہ نظر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ آپ حقیقی معنی میں ان مصلحین میں سے تھے جو ہیجان انگیز اور انقلابی مسائل کی بہ نسبت ہر چیز سے پہلے اصلاح و تعلیم کے وسائل پر زیادہ تر بھروسہ رکھتے تھے جب ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ آپ عربی تحریک کے آخری ادوار کے دوران میں انقلابی تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحول کی قوت نے آپ کو ایسے وسائل قبول کرنے کی ہمت جذب کر لیا، جو آپ کے مزاج کے لئے سازگار نہ تھے جیسا کہ جمال الدین کے ساتھ سیاسی ہیجان انگیزی میں آپ کا اشتراک عمل تیار وہ سیاسی تقاضا و اعتبارات کی وجہ سے تھا، آپ اس کو بخوبی محسوس کرتے تھے کہ حقیقی نتائج تک پہنچنا اس امر پر مبنی ہے جب کہ ان کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ باوقار اور طمانیت بخش طریقہ اختیار کیا جائے،

محمد شیدر مٹا کہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے استاد کے لئے مصر میں توفیق باشا کے ساتھ جو واقعات گزرے، انھوں نے آپ کی سیاسی اصلاح کی امیدوں کو کمزور کر دیا، آپ نے قومی اصلاح کے لئے تعلیم و تربیت کی طرف اپنی نظر التفات مرکوز کر دی تھی، چنانچہ جمال الدین نے یورپ میں تشریح کی کہ آپ کی نظر میں سیاسی وسائل کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، کیونکہ اصلاح پذیر عادلانہ اسلامی حکومت کی تاسیس صرف اجنبی رکاؤوں کو دور کرنے پر موقوف نہیں بلکہ ان دونوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ افراد کی حسب منشاء تربیت کی طرف ایک ایسے پرسکون اور دور دراز مقام میں توجہ کریں، جہاں سیاست کا کچھ اقتدار نہ ہو، پھر یہ تربیت یافتہ لوگ اپنے گھروں سے مختلف اقطار و ممالک کی طرف کوچ کریں تاکہ اپنی طرح اوروں کی بھی تربیت و اصلاح کریں، اس طرح ان دونوں کے لئے زمانہ قریب میں کام کرنے والے اشخاص کی عظیم الشان قوت فراہم ہو جائے گی۔

محمد عبدہ کا نظریہ تھا "افراد ہی ہر ناممکن شے کو ممکن بنا سکتے ہیں"

لے المنار جلد ۵ صفحہ ۴۵۔ مشاہیر الشرق جلد ۵ صفحہ ۲۸۵ کا بیان ہے کہ جمال الدین اور محمد عبدہ کی ایک غرض و غایت وحدۃ اسلامیہ اور مسلمانوں کی اصلاح تھی، لیکن ان کے مابین ان مسائل کے بارے میں اختلاف تھا جو اس مقصد تک پہنچنے کے لئے استعمال کئے جائیں، جمال الدین کا نظریہ یہ تھا کہ سیاسی وسائل ممالک اسلامیہ کو اسلامی حکومت کے زیر سایہ متحد کر نیکے کفیل ہیں، لیکن محمد عبدہ نے معلوم کر لیا تھا کہ سیاسی وسائل خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتے، اسی لئے آپ نے ان مقاصد تک تعلیم و تربیت، دین کو خارجی اثرات پاک صاف کرنے اور اہم اسلامیہ کو دنیا کی قوموں کے درمیان اپنا ارتقائی مقام حاصل کرنے کیلئے مستعد کرنے کے واسطہ سے پہنچنے کی جدوجہد کی، برخلاف اس کے جمال الدین اپنے نتائج کو فوراً ہی دیکھنے کے متنبی طلبگار تھے۔

لیکن جمال الدین کو اس رائے سے انکار تھا آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابھی

کو اکھنوں نے جدوجہد شروع کی ہے اس کو جاری رکھنا ناگزیر ہے یا تو وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے یا ہار مان کر بیٹھ جائیں گے،

اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عبدالہ نے اپنی خود لوشت سوانح عمری

میں جہاں فتنہ عربیہ کے دور کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے

کہ وہ لوگوں کو اس امر کی دعوت دیتے تھے کہ وہ اپنے ان فرائض و واجبات

میں یمیز کریں جو حکومت کی طرف سے اپنے اوپر عائد ہوئے ہیں اور ان حقوق عدا

میں امتیاز کریں جو قوم کے لئے حکومت پر فرض ہیں " چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ

" بیشک میں اُن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے مصری قوم کو اُن حقوق

سے واقف ہونے کی دعوت دی جو اپنے حکمران پر عائد ہوتے ہیں، ہم نے قوم

کو اس عقیدہ کی دعوت دی کہ حکمران کی اطاعت و فرمانبرداری اگر حیہ واجب ہے

لیکن وہ ان السالوٰں میں سے ہے جو غلطی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات میں

بھٹکتے ہیں، نیز یہ کہ اس کو قوم کی نصیحت ہی اس کی غلطی سے باز رکھ سکتی اور

اس کی سرکشی کو روک سکتی ہے۔ "

آگے فرماتے ہیں کہ: " میں اپنے بعض اغراض و مقاصد کی تکمیل میں مصروف

ہو گیا، باقی رہا حکومت اور رعایا کا معاملہ تو میں نے اس کو قضا و قدر کے حوالے

اور دست قدرت کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایسا پھل ہے جس

کو قومیں اپنے بونے ہوئے درخت سے حاصل کرتی ہیں اور اس کی لسنٹو و ہنٹا

کے لئے کئی سال درکار ہوتے ہیں، یہی وہ پودا ہے جس کی طرف اب توجہ

کرنا چاہیے۔ "

اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ میں آپ نے جو تلخ تجربات حاصل

کئے، انھوں نے اس رائے کی تبدیلی پر بہت زبردست اثر ڈالا، بہر حال ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، کہ جلاوطنی سے واپس لوٹنے کے بعد آپ پہلے سے زیادہ اپنی طاقت سے صلح جو اور نظام حکومت کی طرف زیادہ مائل رہے، کیونکہ آپ بقول خود "اپنی آزادی کی پوری قدر وقت کرتے تھے" پھر آپ مصطفیٰ منہی باشا کے جو ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۸ء تک وزیر اعظم رہا، مخلص دوست اور سچے خیر خواہ بن گئے، نیز آپ لارڈ کرومر کے دوست تھے، یہ آپ پر بھر دوسہ رکھتا تھا۔

۱۸۸۵ء کے ادائل میں یعنی اندوینی میجان انگریزی کے دور کے خاتمہ کے بعد شیخ عبدہ بیروت کی طرف واپس ہو گئے اور جمال الدین کو تنہا کام کے لئے چھوڑ دیا جس کو وہ اپنی عمر کے آخری لمحات تک انجام دیتے رہے، جب آپ بیروت واپس آئے، تو آپ کے دیرینہ رفیقوں نے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ کا گھر بہت جلد تمام مذہب و ملت کے عالموں، طالب علموں اور ولداؤ کا محارف کا کعبہ و قبلہ بن گیا، مجملہ اور علوم کے آپ اپنے گھر میں سیرت ابنی کا بھی درس دیا کرتے تھے، شہر کی دو مسجدوں میں تفسیر کا بھی درس دینے لگے، ہر مذہب و ملت کے لوگ آپ کے گھر میں آنے لگے، آپ کے حلقہ درس میں سنی بھی تھے شیعہ بھی، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، چنانچہ آپ کو اپنے دینی آراء و معتقدات کی نشر و اشاعت کا بہترین موقعہ دستیاب ہو گیا، آپ کا سینہ بال لفریق مذہب و ملت ہر قسم کے لوگوں کے لئے کشادہ تھا اس کے باوجود آپ وہی کہتے جس پر آپ کا عقیدہ و ایمان تھا، خواہ وہ دینی ہو یا علمی یا اجتماعی امور و مسائل سے متعلق ہو، چنانچہ اس طرز فکر سے آپ نے تمام کی قسمت اپنے ہاتھ میں کر لی اور اہل علم و فضل کو اپنے علمی تہذیب و تدبیر، ادب اور فصاحت و بلاغت سے مرعوب کر دیا۔

۱۵۵۵ء کے آخر میں آپ کو مدرسہ سلطانیہ میں تدریس کی دعوت دی گئی چنانچہ آپ نے اپنے دیگر تمام سابقہ مساعی کی طرح مدرسہ کی تنظیم کی یہاں کے سررشتہ میں اصلاحات نافذ کئے، نظام تعلیم کو محصل کیا اور یہاں کے علوم میں توحید فقہ تاریخ اسلامی منطق معانی اور النشار جیسے علوم کا اضافہ کیا۔

آپ دن بھر درس و تدریس میں منہمک رہتے، آپ نے مدرسہ کے اخلاقی گوشوں کو بیدار کرنے کی طرف بہت توجہ کی اس کے علاوہ آپ ادبی مشغلے کے لئے تھوڑا بہت وقت نکال ہی لیتے چنانچہ آپ نے جمال الدین کی کتاب "الرد علی الدھرین" کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا اپنے شاگردوں کے درجہ بلاغت اور ادب عربی میں جن دو مشہور کتابوں کی تشریح و تفسیر میں درس دیا تھا ان کو شائع کیا پہلی کتاب پنج البلاغۃ ہے جو بلغ عربی تشرکائیے نظیر نمونہ ہے دوسری کتاب مقامات بدیع الزماں سہمائی ہے یہ بھی سچ کا اعلیٰ نمونہ ہے آپ نے علم توحید پر جو درس دیے تھے وہ اس وقت شائع نہیں ہوئے تھے لیکن یہ درس رسالہ توحید کے لئے اساس قرار پائے جس کو آپ نے بعد میں شائع کیا اسی طرح آپ نے اخبارات میں بیشمار مضامین لکھے۔

آپ اصلاحی تحریکات کو علمی جامعہ بنانے کے لئے مسلسل جدوجہد کرتے رہے کسی لمحہ قرار سے نہ بیٹھے آپ جس دائرہ میں کام کرتے تھے وہ آپ کی اصلاحی کوششوں کے لئے تنگ اور نا کافی تھا اس لئے آپ کو ایک وسیع میدان کی ضرورت تھی جب آپ شام وغیرہ سلطنت عثمانیہ کے دیگر خطوں کا سفر کیا اکثر لوگوں سے تعلقات پیدا کئے اور بذات خود ان کے حالات سے آگاہ ہوئے تو شائع میں دو خطوط تحریر کئے جو آپ کی تحقیقات کا خلاصہ اور آپ

کے طرز فکر کا پچھڑا ہوا ہے، آپ نے ان دو خطیہ میں ان حالات کو پیش کیا ہے جنہیں آپ نے مشاہدہ کیا اور ان کا طریق علاج بیان کیا ہے۔

پہلا خط قسطنطنیہ کے شیخ الاسلام کی طرف دینی اصلاح و تعلیم کی تجویزوں کے بارے میں لکھ کر روانہ کیا، آپ نے ان تجاویز کو خلافت آل عثمان کی مصیبتی و استواری کے لئے ضروری قرار دیا، پھر یہ بیان کیا کہ سلطنت کے جس گوشہ پر بھی نظر دیا جائے تو وہاں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جن کے پاس دین برائے نام باقی رہ گیا ہے، اسلامی روح کو انہوں نے اپنے قالب سے نکال پھینکا، اصول دین کے ساتھ ان کی جہالت اور اسلامی فرائض کے ساتھ ان کی غفلت ذما آشنائی نے ان کے اخلاق و عادات کو بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے رنجی شیاطین نے اکثر مسلمانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا راستہ نکال لیا اور اپنے مدارس کے طرز فکر اور طریقہ تعلیم سے مسلمانوں کے جذبات کو اپنے قابو میں کر لیا اور مسلمانوں کے مدارس سے ان کے دل برگشتہ کر دیئے، اس ضعف و اضمحلال کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں خالص دینی تعلیم کی درس گاہیں اور جامعات ناپید ہیں، اس کا علاج سوائے تعلیمی اصلاح کے اور کوئی نہیں ہو سکتا،

اس کے بعد آپ نے لوگوں کو با اعتبار ان کے اعمال اور باعتبار ان کے علوم و معارف کے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے اور ہر گروہ کی ضروریات اور ان کے حالات کے پیش نظر ایک خاص قسم کی تعلیم کا مطالبہ کیا ہے، ان تمام مطالبات کو مجلس معارف (مرکز تعلیمات) کے سامنے پیش کیا جس کو سلطان نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں تعلیمی حالت کا جائزہ لینے کے لئے ترکیب دیا تھا۔

دوسرا خط شام کے طریقہ اصلاح کے لئے ایک لائحہ عمل ہے۔ جس کو آپ نے والی بیروت کے نام روانہ کیا، جس میں آپ نے ان طبقات و مذاہب کے حالات کا نقشہ کھینچا، جو ممالک شام یعنی لبنان، بیروت اور شام کے باشندوں میں پائے جاتے ہیں، آپ نے دین، تعلیم اور سیاسی رجحانات پر بحث کی، پھر آپ نے ان نقصانات کو بیان کیا، جو عنقریب اجنبی مدارس کی روز افزوں ترقی سے ظہور پذیر ہونے والے ہیں آپ نے مدارس کے قیام اور دینی تعلیم پر زیادہ توجہ صرف کرنے کا مطالبہ کیا،

بیروت میں تقریباً ساڑھے تین سال قیام پذیر رہنے کے بعد بعض ارباب اقتدار کی سفارش سے جن میں سے لارڈ کرومر ہے، اخذیو توفیق باشا نے آپ کا قصور معاف کر دیا، تو آپ ۱۸۸۸ء کے اواخر میں مصر واپس آئے، آپ بیروت میں اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسرا عقد کر چکے تھے۔

جب سے آپ نے مصر چھوڑا تھا، یورپ کے مختلف ممالک میں کوچ کرتے ہوئے چھ سال گزارے، یورپ کی تہذیب و تمدن کو غائر نظر سے دیکھا، وہ تمدن جس کو آپ نے پہلی مرتبہ یورپ کی جدید کتابوں میں پڑھا تھا، جس کو بذات خود بغیر کسی واسطہ کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کی سنا آپ کے دل میں کروٹیں لیتی رہتی تھی، نیز آپ نے بیشتر اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت کی اور مسلمانوں کی کمزوریوں کے اسباب کو معلوم کیا، آپ کے دل پر بعض ایسی صورتیں مرتسم ہو گئیں، جن کو بعد کے سفروں نے اور اجاگر کر دیا، اس طرح آپ کو اس جلا وطنی اور عرصہ دساز تک اپنے وطن سے غائب رہنے کی وجہ سے جو آپ کے لئے پہلے ناپسند تھا، اصلاحی میدان میں جس کو آپ نے اپنے لئے اختیار کیا تھا، زبردست نفوذ اور عظیم الشان وقت

طاقت کا سرمایہ حاصل ہو گیا۔

محمد رشید رضا فرماتے ہیں کہ ”جلا وطنی ان تمام اشخاص کے لئے جو جلا وطن کئے گئے تھے ایک دردناک عذاب تھی، بجز امام محمد عبیدہ کے، کیونکہ وہ آپ کے لئے رحمت و برکت ثابت ہوئی، آپ نے دوران جلا وطنی میں اپنے علم اور اپنی تربیت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا، نیز یہ اکثر ممالک میں آپ کے علمی آراء و خیالات کی نشر و اشاعت کا موجب ہوئی۔“

یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ یورپ کے دہمفر جو پہلی مرتبہ آپ کی خلاف مرضی تھے، بعد میں بیش قیمت فائدہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ دوبارہ آپ نے یورپ کا سفر کیا، ہر مرتبہ آپ محسوس کرتے کہ آپ کو اپنی قوتوں کو از سر نو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ”جب کبھی میں یورپ جاتا ہوں تو ہر مرتبہ مجھے مسلمانوں کو بہتر سے بہتر حالت میں بدلنے کے لئے ایک نیا ہی خیال اور نئی امید پیدا ہوتی تھی۔“

باوجودیکہ یہ امیدیں اور آرزوئیں اپنے وطن واپس ہونے کے وقت کمزور ہو چکی تھیں، کیونکہ آپ بہت سی مشکلات برداشت کر چکے تھے اور دشوار گزار منزلوں سے گزر چکے تھے، نیز لوگ اپنے دسم و رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور اپنے من گھڑت اصولوں اور باطل عقائد و دام کے علاوہ کسی اور چیز کی اصلاح ان کے لئے ذلت و توہین کا باعث تھی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں

”باوجود اس کے جب میں یورپ دوبارہ واپس ہوا اور یہاں

ایک یا دو ماہ مقیم رہا۔ میری دہی دیرینہ تمنائیں میرے دل میں بیدار ہو گئیں میں نے مشاہدہ کیا کہ جس مقصد تک پہنچنے کو میں محال اور دشوار سمجھتا

کہا 'اب وہ میرے لئے آسان ہو گیا ہے'۔

اس طرح شیخ محمد عبدہ چذاییسے قوی موثرات سے متاثر تھے جو بیرونی ممالک کے طویل قیام کے دوران میں آپ کے ذہن و دماغ کے گوشوں میں مرتکز ہو چکے تھے اور ان ہی اثرات کو ساتھ لے کر آپ اپنے وطن لوٹے تاکہ اپنے دین و وطن کی خدمت میں اپنی زندگی کا دور گزار دیں۔

پرتقا باب

آخري دور

محمد عبده بحیثیت اجتماعی مصلح کے

۱۸۸۸ء ————— ۱۹۰۵ء

جب محمد عبده اپنے وطن واپس آئے، تو مصریوں نے کھلے دل سے آپ کی تنظیم و تکریم کی۔ کیونکہ ان کی نگاہوں میں آپ ایک ایسے جلیل القدر شخص تھے، جنہوں نے بہت بڑا جہاد کیا، ان کی آزادی کے مطالبہ پر زیادہ توجہ صرف کی اور مسلمانوں کو بلند مقام پر پہنچانے کی کوشش کی، اس اعتماد کی وجہ سے آپ نے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں میں تقرر کیا اور ان میں اپنا زبردست اثر چھوڑا، آپ ہمیشہ نشاط عمل کا نمونہ تھے، چنانچہ آپ نے لوگوں اہم کاموں میں حصہ لیا۔

درحقیقت آپ نے ہمیشہ لوگوں کی رضامندی کو حاصل نہ کیا، کیوں آپ ایسے اصلاحات کی جدوجہد کرتے تھے، جن کو تکمیل تک پہنچانے کیلئے بعض قوموں کی بڑی مصلحتوں کو اختیار کرنا ضروری تھا، اس لئے باوجود آپ کے دشمن بھی درپردہ آپ کے بے لوث اغراض، پاکیزہ مقاصد اسلامی غیرت و حمیت اور آپ کے وطنی خدمات کے معترف تھے، آپ کی زندگی کے وہ چند سال، جنہیں آپ نے اپنی جلاوطنی سے واپسی کے بعد سے اپنی وفات تک بسر کئے تھے، اپنے سابقہ ادوار حیات کی بہ نسبت مہر کے لئے اور اسلامی گراف قدر کو شمشوں کے لئے نشاط آفرین تھے

غالباً اس دور کا سچا نقشہ وہ ہے جو آپ کی وفات کے بعد کھینچا گیا ہے کہ
 ”مصر کا کوئی گرافٹر کام تکمیل نہ پاتا تھا تو تھے کہ اس میں پہلا ہاتھ آپ کا نہ ہو
 اور آپ کی پہلی کوشش نہ ہو۔“

ملکی عدالت میں آپ کی کارگزاری

خدیو توفیق باشا نے آپ کو معاف کرنے کے بعد ملکی ابتدائی دارالبدالتوں
 کا منصب (قاضی) مقرر کر دیا، آپ کی تمنا تھی کہ دارالعلوم میں تدریس کے عہدہ پر
 دوبارہ فائز ہو جائیں، کیونکہ آپ بخوبی محسوس کرتے تھے کہ لیتیم ہی آپ کا وہ صحیح میدان
 ہے جس کا آپ نے تجربہ حاصل کیا تھا اور اس کی لذت سے خوب واقف تھے
 لیکن خدیو نے یہ عہدہ دینے سے انکار کر دیا، مبادا آپ کے سیاسی افکار و خیالات
 طلباء کے ذہنوں پر اثر انداز ہو جائیں۔

جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی ان آرزوؤں کا پورا ہونا دشوار ہے تو آپ
 نے اس منصب کو قبول کر لیا، جو آپ کے لئے پیش کیا گیا تھا، چنانچہ آپ پہلے بنہا
 میں اس کے بعد زقازلیق اور پھر قاہرہ میں منصب مقرر کئے گئے، دو سال بعد یعنی
 ۱۲۰۸ھ مطابق ۱۸۹۰ء میں قاہرہ کی عدالت خیفہ میں بحیثیت جیسر کے منتخب
 کئے گئے۔

کرسٹی قضا پر بیٹھنے کے بعد آپ نے فیصلوں میں عدل و انصاف اور حق
 و صداقت کو ملحوظ خاطر رکھا، آپ ہر ممکن طریقہ سے مخالفین کی مشکلات کو حل کرنے
 اور ان کے مابین اصلاح و اتفاق پیدا کرانے کی کوشش کرتے تھے، اگر اس
 مقصد کے لئے قانون کوئی امداد کرتا تو اس کی آڑ لیتے ورنہ قانونی الفاظ کو بطور انداز
 کر دیتے اور احکام میں قانون اور اس کی روح کی تشریح کرتے، آپ شکل و

صورت کی رغبت پیش نظر نہیں رکھتے تھے، اس طریقہ کار نے ان لوگوں کو آپ کے خلاف نکتہ چینی کرنے کے لئے آمادہ کر دیا، جو قانون کی تقلید کرتے اور اس کے الفاظ کی لکیروں کو پیٹا کرتے تھے،

بہت سے ایسے فیصلے تھے جن میں آپ نے جان بوجھ کر قانون کی مخالفت کی، مثلاً آپ نے اس شخص کو نظر بند کرنے کا حکم دیا جس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی۔

لے المنارحلہ صفحہ ۳۶۸ و ۳۶۹ - تاریخ الامتاز جلد ۳ صفحہ ۲۲۲ محمد رشید رضا آپ کو اپنے مجتہد قاضی سے موسوم کرتے ہیں نہ کہ مقلد سے، جو اصل سرچشموں کی طرف رجوع کرنے کے بعد جن میں اپنی رائے کا بھی اسکاں ہو، ایک مستقل نظریہ پر پہنچتا ہے، اور گذشتہ اماموں کے فیصلوں کا اتباع کرنا کافی نہیں سمجھتا، اہل سلف کے نزدیک اجتہاد نام ہے قرون اولیٰ کے ائمہ کبار کے مقام تک پہنچانے کا، اسی لئے تیسری صدی ہجری سے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا، محمد عبد اللہ آپ کے سمنوا اپنے زمانے میں اجتہاد کے حق کا مطالبہ کرتے تھے، تاکہ اسلام اور خاص کر اس کا نظام فقہانی عصر حاضر کی ضروریات کے مطابق دسم آئنگ ہو، چونکہ ملکی عدالت میں جس قانون کا اتباع کیا جاتا تھا، وہ باعتبار اپنی پاکیزگی و بساطت کے اسلامی قانون نہیں تھا، اس لئے محمد رشید رضا کا عقیدہ اپنے اس قول سے محض یہ تھا کہ آپ کے اجتہاد کا عقیدہ عرف اس میں سے تھا کہ موجودہ قانون کے درمیان تطبیق دیجائے محمد عبد اللہ اسلامی شریعت کے مجتہد تھے آپ کی مستقل رائے تھی، اس بارے میں آپ کا نظریہ یہ تھا کہ قانون عدل و انصاف کے لئے وضع کیا گیا ہے نہ کہ عدل قانون کے لئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت قانون میں اس امر کی مراحت نہیں تھی کہ جھوٹے گواہ کو سزا دی جائے، حکومت نے امام محمد عبد اللہ کے فیصلہ کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد سے قانون میں تبدیلی کر دی گئی تاکہ آپ کی رائے کے موافق عمل کیا جائے، دیکھو تاریخ الامتاز جلد ۱ صفحہ ۲۲۲، مترجم

فیصلوں کو صادر کرنے اور مجرم و غیر مجرم کے درمیان تمیز کرنے کی فہم و فراست آپ کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اس اعتبار سے آپ دیگر مشہور علماء کی بہ نسبت ممتاز تھے۔

انہر میں آپ کے اصلاحات

اسی وقت سے انہر کی اصلاح کے لئے آپ کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا، آپ کا یہ میلان دستِ دیرینہ تھا، جو آپ کے دل میں طالب علمی کے زمانے سے موجزن تھا جب کہ آپ جمال الدین کے حلقہٴ درس میں شریک ہوئے تھے چونکہ انہر مصر میں اور تمام عالم اسلامی میں علمی مرکز تھا، اس لئے آپ کا اعتقاد تھا کہ انہر کی اصلاح پر تمام مسلمانوں کے حال کی اصلاح وابستہ ہے، آپ کی تمنا یہ تھی کہ اگر آپ کو اختیار دیا جاتا تو ادارہ کی اور تعلیم کی انہر میں اصلاح کرتے، اس کے تعلیمی نظام کو وسیع کر دیتے تاکہ بعض جدید علوم بھی اس کے اندر پڑھائے جائیں اور انہر کے اوس دیگر یورپی یونیورسٹیوں کے درمیان قوی مشابہت پیدا کر دیں، اس سے بڑھ کر آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر آپ کا بس چلے تو اسلام کے لئے ایک نیا پریس قائم کریں اور اس کو بذاتِ خود دود انہر کے اندرون چلائیں جو دینی علوم کا مبیط اور اسلامی معارف کا قوی مرکز ہے، اس وقت آپ اس بات کے مستحق ہون گئے کہ مصر میں بلکہ تمام عالم اسلامی میں اپنے پیش کردہ اصلاحات کی نشر و اشاعت کی امید رکھیں، کیونکہ انہر کو تمام دنیا میں ایک خاص مقام اور وسیع شہرت حاصل ہے یہی تمام مسلمانوں کی ہدایت کا منارہ اور علم و حکمت کا سرچشمہ ہو جائے گا، بہر حال آپ کا منہاسے نظریہ تھا کہ انہر کا دورِ حاضر میں اپنے سالقہٴ حال ہی پر قائم رہنا محال ہے، آپ کا اعتقاد یہ تھا کہ یا تو اس کی تعمیر جدید کی جائے یا اس کی تخریب کو جو ادھوری ہے مکمل کر دیا جائے،

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے ازہر سے تعلق رکھنے کے زمانے ہی سے ازہر کی اصلاح کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی تھی، جب آپ اپنی جلاوطنی کا زمانہ بسر کرنے کے بعد واپس لوٹے، تو اس راہ میں اپنا جہاد ازہر کو شروع کر دیا، شیخ محمد انبالی کو جو اس زمانے میں شیخ ازہر تھے، نظام تعلیم میں بعض جدید تعلیم کو بھی شریک کرنے کی طرف توجہ دلائی، آپ کے اصلاحی خیالات کی جو مخالفت کی جاتی تھی، اس سے آپ نے معلوم کر لیا کہ ازہر میں آپ کی اصلاحی کوششیں ہرگز بار آور نہیں ہو سکتیں، تا وقتیکہ بادشاہ وقت اس کی تائید میں پوری دلچسپی نہ لے، لیکن خدیوی تو فیق باشا نے اس کے لئے امداد بہم پہنچانے سے بخل برتا۔

جب تو فیق باشا کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا عباس حلمی دوم اس کا جانشین ہوا تو محمد عبدہ نے اس کے روبرو ازہر کی اصلاح کے لئے پیش قدمی کی، چنانچہ اس نے آپ کی موافقت میں ۷ ارجب ۱۳۱۲ھ مطابق ۱۵ جنوری ۱۹۰۵ء کو ایک مہتمدی قانون صادر کیا اور مذاہب چار گانہ کے بڑے بڑے علماء و اساتذہ پر مشتمل ادارہ ازہر کے لئے ایک مجلس کی تشکیل کی اور حکومت نے شیخ محمد عبدہ اور آپ کے دوست شیخ عبدالکریم سلمان کو اس مجلس کا نمائندہ قرار دیا اور ان دونوں کے انتخاب میں شیخ ازہر یا ازہر کی مجلس سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔

محمد عبدہ ابداً میں انتظامی مجلس کی روح رواں تھے، باوجودیکہ آپ کو خدیوی سے امداد و تائید حاصل تھی اور آپ ایک حد تک حکومت کی نظر میں عزیز تھے، لیکن آپ نے اس بات کو پسند کیا کہ اساتذہ کی دلجوئی کے ساتھ ازہر میں اصلاح کو نافذ کیا جائے، چنانچہ آپ نے ان کی دلجوئی کی خاطر ان کی تنخواہوں میں صافہ کرنا شروع کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ازہر میں تعلیم دینے والے بہت کم ایسے اساتذہ ہیں، جنہیں ماہانہ سو روپیہ تنخواہ ملتی ہے، بعضوں کی پندرہ روپیہ

ماہوار تنخواہ ہے اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا ان کی گذر
اوقات اس طرح ہے کہ طلباء انہیں کچھ دے دیا کرتے ہیں، یادہ اپنے دوسرے
کام سے گزارہ کرتے ہیں، محمد عبداللہ نے اساتذہ کی تنخواہوں اور ان کے اقتصادی
نظام کو بہتر بنانے کے لئے کوشش کی تو حکومت کے خزانہ سے دو ہزار پونڈ
انہر کی امداد کے لئے مقرر کئے گئے، جو ایک معلوم انتظامی کمیٹی کے سپرد کئے گئے
اس کے تصرف میں شیخ الازہر کی رائے اور میلان کو کچھ دخل نہ تھا جیسا کہ سابقہ
رقم میں تصرف کا حال تھا، اس رقم کے ساتھ ساتھ حکومت نے مزید امداد کا
وعدہ کیا بشرطیکہ اس رقم کو نفع بخش مصروف میں خرچ کیا جائے اور اس سے
خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں، اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ علماء کو ان کے درجوں
کے مطابق ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے تاکہ ہر استاد شیخ الجامعہ کی خوشامدیاں اس کی
خواہشات کا آلہ کار بنے بغیر باقاعدہ ماہانہ اپنی تنخواہ حاصل کر لیا کرے،
پھر آپ نے طلباء کی قیامگاہوں کی طرف توجہ کی، تو دیکھا کہ ان کے رہنے
کے کمرے بہت گنجان ہیں، ان میں اصول حفظان صحت کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا
ہے، نیز آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہاں کے طلبہ کو جو خوراک دی جاتی ہے وہ ان کے
لئے ناکافی ہے، یہ خوراک ان کو قدیم رسم کے موافق مل رہی تھی، چنانچہ آپ نے
اس میں اضافہ کی کوشش کی، روزانہ پانچ ہزار سے پندرہ ہزار روٹیاں ملنے لگیں
پھر دیوان اوقات میں زیادتی کی، جس کے حصول میں خدیوی نے امداد کی اوقات خیرہ
کی تنظیم کی، جو ازہر کے لئے مخصوص تھے، ان کی حالت تباہ و ناگفتہ بہ تھی، چنانچہ آپ
نے ان کی آمدنی میں سالانہ چار ہزار پونڈ سے چودہ ہزار سات سو پچاس پونڈ اضافہ
کر دیا، اور انتظامی کمیٹی نے روزمرہ کی خوراک کو تقسیم کرنے کے لئے جو بعض اساتذہ
اور عہدہ داروں کی ثروت کا سرچشمہ اور باہمی جھگڑوں اور لڑائیوں کا سبب

تھا ایک نظام مقرر کیا

علماء کی اولاد کے لئے جن کے آباء کی وفات کے بعد ان کی تنخواہیں ان کے نام پر بغیر کسی شرط و قید کے مقرر ہو جایا کرتی تھیں، اس کے استحقاق کے لئے ایک قانون بنایا اور یہ شرط قرار دی گئی کہ وہ باقاعدہ علم حاصل کریں تاکہ ان کے آباء کے تدریسی فرائض انجام دے سکیں۔

پھر آپ نے طلباء کی رہائش کے لئے مکانات میں اضافہ کیا، مکالوں کے اسباب اور ساز و سامان کی تجدید کی اور ان کو حفظان صحت کے اصول کے مطابق بنایا، ان کے ٹھکانوں تک پانی کے پمپانے کا انتظام کیا تاکہ طلباء آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، ٹیٹا تے ہوئے چراغوں کے بجائے بجلی کے قمعوں کو روشن کیا، طلباء کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے ایک طبیب کو مقرر کیا، پھر ازہر کے اندرون طلباء کو مفت دوائیں جاری کرنے کے لئے ایک عطیخانہ کھولا اور کچھ عرصہ کے بعد ایک ہسپتال قائم کر دیا،

اس طرح آپ نے انتظامی معاملات کی طرف اپنی توجہ پھیر دی، چنانچہ ادارہ ازہر کے لئے اس کے قریبی ایک عمارت میں کتب خانوں کا انتظام کیا اور جدید انتظامی فرائض کو انجام دینے کے لئے شیخ جامہ کی امداد کے واسطے چند منشیوں کو ملازم رکھا، اس سے پیشتر شیخ ازہری اپنے گھر میں ادارہ کے انتظامات انجام دیا کرتا تھا جہاں مدرسین اور طلباء اپنے معاملات پیش کرنے کے لئے دوڑے دوڑے جاتے تھے حالانکہ دوسری طرف روزمرہ کے اکثر و بیشتر کاموں کو ایک ہی منشی انجام دیا کرتا تھا، جن میں وہ خود مختار تھا،

پھر آپ نے نظام تعلیم پر گہرا فکر و غور کیا، اکثر مدرسین کی تاسد پر ان اصلاحات کو حاصل کرنے کے لئے، جنہیں آپ نظام تعلیم میں نافذ کرنا مناسب سمجھتے

تھے، تقریباً بیس جلیل القدر عالموں پر مشتمل ایک مجلس کی تشکیل دی گئی، اس کے ذمہ عامہ کر دیا گیا کہ وہ موجودہ علوم کی تحقیقات کرے، جو اذہر میں پڑھائے جاتے ہیں، نیز ان علوم کی طرف اشارہ کیا جائے جو اضافہ کئے جاسکتے ہیں، ان تمام مطالبات و تجاویز کو مجلس انتظامی کے سامنے پیش کرے، چنانچہ اس مجلس نے علوم مقاصد و علوم مسائل کو بیان کیا اور ان علوم پر حساب 'جبر' تاریخ اسلام، النشار، الخ، ادب، مبادی مندرسہ، جغرافیہ وغیرہ علوم مسائل اضافہ کئے، اور طالب علم کو عالمی شہادت (ڈگری) حاصل کرنے کے لئے یہ لازم قرار دیا کہ وہ علوم مقاصد اور بعض علوم و مسائل کے ساتھ ساتھ حساب اور جبر و مقابلہ کا امتحان دے، پھر قانون کو اس نصیحت پر حتم کیا گیا کہ طلباء کو چاہیے کہ پہلے چار سالوں میں کتابوں کی حواشی اور طویل تعلیقات کو پڑھنے سے باز رہیں اور آسان طریقہ سے دینی علوم کے جو اسر کو پورے طور پر حاصل کریں، نیز ان کے لئے شرعی آداب اور اخلاق و محاسن سے آراستہ ہونے کو لازم قرار دیا گیا۔

پھر مجلس انتظامی نے علماء و سے رائے و مشورہ لیتے کے لئے بعض تکمیلی قراردادیں پیش کیں جن میں سے بعض طریق تعلیم اور مدرسین کی ذمہ داریوں سے متعلق تھیں اور بعض قواعد و ضوابط اساتذہ کے ساتھ طلباء کے اطلاق و آداب اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ سلوک و طرز عمل پر مشتمل تھے، پھر تعلیمی اوقات اور مدت دراست کی حد بندی کی گئی، چنانچہ کام کے چار سے آٹھ ماہ کا اضافہ کیا گیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جدید قانون نے طلباء و اساتذہ کے اندر رجوش عمل کی روح پھونک دی، پہلے تو امتحان کی طرف پیش قدمی کر لینے والوں کی اوسط تعداد سالانہ تین تھی اور کسی سال بھی چھ کی تعداد سے کسی طرح متجاوز نہ ہوئی، لیکن جدید قانون کے بعد پچانوے سے زیادہ بڑھ گئی

جس میں ایک تہائی طلبہ کامیاب ہوئے بعض علماء کو یہ خوف و اذیت ہو کہ میا واجد علیہ
 علوم اکثر و بیشتر طلباء کو قدیم مروجہ علوم کی تحصیل میں رکاوٹ پیدا کر دیں اس اندیشہ
 کے ازالہ کے لئے شیخ محمد عبدہ نے ایک امتحان منعقد کیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ
 قدیم و جدید علوم میں تعلیم پانے والے کامیاب طلباء کی تعداد ان طالب علموں سے بڑھ
 چڑھ کر ہے جو محض قدیم علوم میں تعلیم پانے کی وجہ سے پست ہمت اور ناکام
 ہو گئے۔

پھر آپ کو معلوم ہوا کہ کتب خانہ ازہر ابتر حالت میں ہے اس سے
 لاپرواہی برتی جا رہی ہے اور ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے واقعی اس کے وجود کا
 شور و شک نہیں ہوتا تھا اس کی کتابیں مختلف اوراق میں پراگندہ اور منتشر تھیں
 بہت سی نایاب اور گرہقدر کتابیں اہل مزرب کے ہاتھوں تک پہنچ چکی تھیں نفیس
 اور بیش بہا کتابوں کو کتب فروشوں کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا گیا تھا چنانچہ ان
 تمام کتابوں کو ان کے پوشیدہ مقامات سے نکال کر لایا گیا اور کتب خانہ میں رکھا
 گیا پھر ان کی ترتیب و تنظیم کی گئی اور نایاب و نفیس کتابوں کی طرف خاص
 توجہ دی گئی پھر ان کلیات (کالجوں) اور جامعات (یونیورسٹیوں) میں کتب خانے
 قائم کئے گئے جو جامع ازہر سے متعلق ہیں مثلاً جامع احمد جامع و سوتی کلیہ دمیاط
 اور کلیہ اسکندریہ ان تمام میں ازہر کا قانون اور اسی کا نظام رائج کیا گیا ان
 تمام میں بھی وہی اصلاحات رائج کئے گئے جو مرکزی جامعہ یعنی ازہر میں نافذ کئے
 گئے تھے محمد عبدہ کے دل میں یہ تمنا موجزن تھی کہ ازہر کو تمام ممالک کی اصلاحی
 تحریک اور عقلی ارتقاء کا مرکز بنا دیا جائے۔

اس کے بعد ازہر میں اپنے عہدہ تدریس پر فائز ہو گئے اور یہاں علم
 توحید تفسیر قرآن بلاغت اور منطق میں درس دیئے یہاں اس امر کی طرف

اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ محمد عبداللہ نے عربی زبان زندہ کرنے اور اس کے فصیح و بلیغ اسالیب بیان کو روئنا کرنے کے لئے کس قدر عظیم الشان جدوجہد کی ازہر اور دیگر درس گاہوں میں آپ نے اپنے خطبات، درس اور بول چال میں ان کا عملی نمونہ پیش کیا نہ صرف اسی پر اکتفا کیا بلکہ دیوان لغات سے کوشش کر کے تقریباً ڈیڑھ ہزار روپیہ مقرر کیا تاکہ وہ ایک ایسے عالم کے لئے خرچ کئے جائیں جو ازہر میں فصیح عربی ادب کی تعلیم دے سکے۔

ہم نے مختصر طور پر محمد عبداللہ کی ان تمام مساعی جمیلہ کو بیان کر دیا ہے جنہیں آپ نے ازہر کی اصلاح کے لئے صرف کیں، کیونکہ ان سے آپ کے بہت سے اہم مقاصد وابستہ تھے نیز یہ مسلمانوں کی اصلاح کو انجام دینے کی امیدوں کا ترجمہ تھیں آپ نے اپنی زندگی کے آخری دس سال میں جو کوششیں صرف کی تھیں وہ ان ہی اغراض و مقاصد کی طرف لوٹتی ہیں، اس کے علاوہ یہ امر قابل افسوس ہے کہ آپ کو جس قدر کامیابی حاصل ہوئی وہ نہ تو آپ کے گراں قدر مقاصد کے مناسب تھی اور نہ آپ کی مخلصانہ جدوجہد اور اللہ العالیٰ کے موزوں۔

درحقیقت آپ نے اپنی زندگی کے ایک حصہ میں کامیابی حاصل کی اور آپ کے مقاصد کا مادی پہلو تو ظاہر ہو گیا، لیکن آپ کے ان مقاصد کے روحانی گوشے معرض خطر میں رہے، بہر حال ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان بنیادوں کو قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی جن پر ہم مستقبل کی عمارت تعمیر کر سکتے ہیں۔

اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ تمام ازہرین یا ان کا اکثر بیشتر گروہ ہر اصلاح کے مخالف تھا، بلکہ ان میں سے بہت سے افراد اصلاح کی ضرورت کو

محسوس کرتے تھے اور انھوں نے اس اہم کام کو انجام دینے کے لئے استاد الامام کی اعانت کی اور جس وقت خدیوی سے آپ کو تائید حاصل ہوئی تو انھوں نے آپ کی کوششوں اور سرگرمیوں میں اور بیباکی پیدا کر دی، لیکن بد قسمتی سے خدیوی کے دستور آپ سے بدل گئے۔ آپ کے لئے تائید کے بجائے اس نے آپ کی اہم اصلاحی تحریکات کی سخت مخالفت شروع کر دی، جن کی تبلیغ آپ کیا کرتے تھے جب محمد عبدالہ کو کامیابی کے آثار نہ دکھائی دیئے اور آپ ہر طرح مایوس ہو گئے تو ۱۹ مارچ ۱۹۰۵ء میں مجلس انتظامی سے مستعفی ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے دوست شیخ عبدالکریم سلمان اور ایک اور رکن شیخ سید احمد حنبلی نے بھی استعفا دے دیا، انہر میں ہی آپ کا آخری زمانہ تھا کیونکہ چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور انہر تھوڑے ہی دن اپنے اسی قدیم طرز اور مالوف سیرت و کردار کی طرف لوٹ گیا جس کو کوئی چیز روکنے والی نہ تھی۔

منصب افتاء میں آپ کی کارگزاری

۳ جون ۱۸۹۹ء میں خدیوی نے شیخ حسونہ لزاوی کو مصر کے منصب افتاء سے معزول کرنے کے بعد محمد عبدالہ کو ان کے بجائے فائز کیا، اس منصب کے اعتبار سے آپ پر تمام مالک کے لئے تشریفات کی حقیقی تفسیر و ترجمانی کے حق کو ادا کرنے کا بہت بڑا ذمہ عائد ہو گیا، آپ کے فتوے انتہائی اور آخری تھے، ان کو کوئی چیز توڑا نہیں سکتی تھی، آپ کے پیشتر جو لوگ منصب افتاء پر کار گزار تھے، ان میں سے اکثر کا گمان تھا کہ مفتی کا لفظ حکومت کی مصلحتوں کے لئے دینی مشیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی تحریر اور اس کے فتویٰ کا موضوع و محور طرف ایسے مسائل تھے جو حکومت کی مصلحتوں پر حاوی و محیط ہوتے ہر وہ

۱۵۳
مسئلہ جو افراد کی طرف سے اپنی احکام کی پابندی کا مطالبہ کیا کرتا تھا، اس کی کچھ
برداشتیں کی جاتی تھیں۔

جب محمد عبیدہ کو یہ منصب پیش کیا گیا تو آپ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ آپ تنگ جولاں گاہ میں گردش کریں اور قومی خدمت کے لئے زیادہ
مواقع دستیاب نہ ہو سکیں، حالانکہ آپ کو بخوبی علم تھا کہ منصب افتار اُن نہایت
بلند اور عظیم المرتب منصبوں میں سے ہے جو محض ایک اسلامی فقیہ و مجتہد ہی
کو سیرا سکتا ہے، لیکن آپ نے اس منصب کو قبول کر لیا اور اس کو بلندی و
عظمت کا لباس پہنا کر اپنے موافق بنا لیا، جیسا کہ ہر اس خدمت میں آپ کا
شیوہ رہا ہے، جو آپ کو عطا کی جاتی تھی، نیز آپ نے افراد کو فائدہ پہنچانے کیلئے
فتویٰ کا دروازہ کھول دیا، اس طرح آپ نے اس منصب کی شان و عظمت اور
اس کے لغو و اثر کو چار چاند لگا دیے اور آخری دم تک منصب افتار پر فائز رہے
آپ کے بیشتر فتوؤں کا تعلق ان امور و مسائل سے تھا جو مسلمانوں
کے ان لوگوں سے میل جول اور ربط و تعلق کی بنا پر پیدا ہو گئے تھے، جو مسلمانوں
کی جنس کے مخالف ان کے مذہب کے مفاد تھے، اسی طرح جدید تمدن
کے حالات اور خصوصاً ان مسائل سے متعلق تھے، جو ایسے ماحول سے پیدا ہو گئے تھے
جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مقابلہ میں قانون کا مطمع و منقاد بنا دیا تھا
آپ کے تمام فتوؤں میں تقلید کی زنجیروں سے آزاد ہو کر اپنے کی روح کا فرما
کھلی اور اسلام کو جدید تمدن کی ضروریات کے ہم آہنگ بنانے کا قوی جذبہ موجزن
تھا، لیکن اس آزادی فکر اور استقلال رائے نے رجعت پسندوں کو ہلچل و خلقت
پر آمادہ کر دیا۔

آپ کے دو فتوے بہت مشہور ہیں، ایک فتویٰ وہ تھا جس میں اہل کتاب

کے بچوں کو مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا تھا تھا 'دوسرا فتویٰ وہ تھا جس میں
بنکوں میں روپیہ جمع کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کو جائز ثابت کیا گیا تھا،
آپ کے فتوؤں نے عالمگیر شہرت اختیار کر لی اور یہ دور دور عالم اسلامی
میں پہنچ گئے، سبھوں نے آپ کو اپنے زمانے کا زعیم و رہنما تسلیم کر لیا، مشرق و مغرب
کے قریب و دور میں بسنے والے آپ کے پاس اپنے مسائل پیش کرنے اور آپ
سے فتویٰ طلب کرنے لگے،

آپ کی یہ کوششیں نہ صرف فتوؤں کے صادر کرنے تک محدود رہیں بلکہ
آپ نے شرعی عدالتوں کی تحقیق و تعین کی اور ان پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ شخصی
حالات میں شرعی احکام و قوانین کے مطابق فیصلہ صادر کریں آپ کے منصب اقتدار
کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے ان عدالتوں کی طرف خاص توجہ کی اور ان کی فوری
اصلاح پر زور دیا، حکومت نے ان کی تعینش آپ کے سپرد کی اور آپ کو اس
کے بارے میں کامل اختیارات عطا کئے، آپ نے اکناف و اطراف کے تمام شہروں
کا معائنہ کیا، کوئی صوبہ اور مرکز ایسا نہ تھا جہاں کی عدالتوں کا یہ نفس نفس مشابہ
و موائے نہ کیا ہو۔ ان کی کارگزاریوں پر دقیق بحث کی اور یہاں کے ملازمین کے حالات
کا غائر نظر سے مطالعہ کیا، آپ نے دیکھا کہ ان شرعی عدالتوں میں بہت سے نقائص
تھے، منصفوں اور دوسرے ملازمین میں بہت سی کمزوریاں تھیں، وہ صحیح قانونی
طریقوں کو رائج کرنے سے عاجز تھے، ان کی تنخواہوں کی کمی عدالتوں کے دفاتر کی
زبوں حالی اور ان کی عدم گنجائش کی وجہ سے عدالتی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی
تھی۔ ان تمام حالات کی روئے داد آپ نے حکومت کے پاس لکھ کر بھیجی، ان کے
طریقہ علاج کی توضیح کی اور قاضیوں اور منصفوں کی تعلیمی اصلاح کی مناسب تجاویز
بھی پیش کیں اور ان تمام کو وزارت عدالت کے سامنے پیش کیا، چنانچہ اس نے

ان میں غور و خوض کیا اور مناسب احکام و قوانین نافذ کرنے کی طرف توجہ کی، مجلس
القوانين نے بھی شرعی عدالتوں کی اصلاح کا اتمام کیا، اس کے مطالبہ کی بناء پر حکومت
نے شیخ محمد عبدہ کی زیر صدارت دو مجلسوں کی تشکیل کی، پہلی مجلس ممتاز اور خلیل القدر

مستحب عالموں پر مشتمل تھی، تاکہ قاضیوں کے عمل درآمد کے لئے لازمی شرعی احکام
مرتب کرے، دوسری مجلس میں بڑے بڑے علماء اور بعض معززین شریک تھے، شرعی
منصفوں کے مدرسہ کے قیام کے لئے ایک قانون وضع کریں، شیخ محمد عبدہ نے اپنی
قرارداد اسکندریہ کی طرف سفر کرنے سے چند دن پیشتر حکومت کے سامنے پیش
کی، جہاں آپ مرض الموت میں گرفتار ہو گئے اور اسی میں وفات پائی۔

محمد عبدہ منصب افتاء پر فائز ہونے کی وجہ سے ادارہ اوقاف کی مجلس
اعلیٰ کے رکن تھے، آپ نے مسجدوں کے حال کی اصلاح ادبیہاں کے خدمات کی
شروط پر بحث کرنے کے لئے ایک مجلس کی تشکیل دی جس کے خود ایک رکن تھے
آپ نے روئداد لکھی جس کے ضمن میں اصلاح کی تجاویز و مطالبات بھی تھے
جن میں سے اہم یہ تھے کہ، آئمہ خطیب اور موزن وغیرہ علماء از سر میں سے ہوں
نیز امام کا فرض ہے کہ وہ جامع مسجد میں، جہاں وہ خدمت پر مامور ہے نمازیوں
اور دیگر عام لوگوں کو درس دے، مسجدوں کے ذرائع انجام دینے والوں کے لئے
معقول تنخواہیں دی جائیں یہ قرارداد آپ نے مجلس کے روبرو پیش کی، لیکن
مجلس خدیوی کی مداخلت کی وجہ سے ان قراردادوں کے ایک حصہ ہی کو نافذ
کر سکی

مجلس شوری القوانین میں آپ کی کارگزاری

محمد عبیدہ منصب افتاء پر مامور ہونے کے بعد ۵ جون ۱۸۹۹ء میں مجلس شوری القوانین میں ہمیشہ کے لئے رکن بنائے گئے، آپ اس کے ایک اجلاس میں حاضر ہوئے جو ۲۹ جون کو منعقد ہوا تھا، مہر میں اس وقت نیابی حکومت کا نیا دور تھا اس مجلس کا غلبہ و اقتدار نہایت محدود تھا اس کی رائے صرف ایک مشیر کی حیثیت رکھتی تھی اس کے عمل پر آمادہ کرنے کے طریقے محض التفاتی تھے اس کے اور حکومت کے درمیان غلط فہمی تھی اور حکومت اس کے ضعف کی وجہ سے اس کو ناقابل اطمینان نظر سے دیکھتی تھی؟

محمد عبیدہ نے مجلس کی جلیل القدر خدمات انجام دیں اور ثابت کر دکھایا کہ آپ ایک قادر و مستقر جمہوریت پسند انسان ایک پرزور خطیب ہیں، اپنی رکنیت کی قابلیت کی بھاک بٹھادی، بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ ایک ماسٹر منتظم اور تجربہ کار اور استیلا مشیر اور تمام معاملات میں وسیع تجربہ و نظر رکھنے والے کی حیثیت سے مسلم ہو چکے تھے، کھوڑا اسی عرصہ گزرنے نہ پایا تھا کہ آپ مجلس کی روح و ماں ہو گئے، آپ کی ہر بات قابل قبول اور آپ کی ہر رائے نرا دار احرام تھی، آپ اکثر مجلسوں کے صدر رہے، جنہیں حکومت مجلس کی کارگزاریوں کی تحقیقات سپرد کیا کرتی تھی اور ہر اس مجلس کے صدر رہتے جس کو مجلس حکومت کے ساتھ ہر ایک کام کی مفاہمت کے لئے مقرر کیا کرتی تھی، حکومت اور مجلس کے مابین حسن تفہیم اور باہمی اعتماد کی وجہ سے مجلس کی رائے پر کاربند ہونے لگی اور اس کا اعتبار حکومت اور تمام شہروں کی نظر میں بڑھ گیا۔

محمد عبیدہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے زمانے کے بہت سے کام انجام

ہیئے، کیونکہ آپ کا عقیدہ تھا کہ آپ نیابی حکومت کی اصلاح کی اعانت کر رہے ہیں یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قومی امور میں دلچسپی لی جائے اور عوام کے ذہن فکر کی تربیت میں حصہ لیا جائے، یہاں تک کہ یہ جدوجہد ترقی کرتے ہوئے مجلس کے ارکان کا خاصہ بن جائے اور اس کے بعد آنے والی نسل میں یہی عناصر منتقل ہو جائیں آپ اس وقت بذات خود تمام امت کی تربیت کے لئے عمل کرتے تھے اور اس کو اپنے معاملات و امور میں غور و فکر کرنے پر آمادہ کرتے تھے۔

جمیعتہ خیریہ اسلامیہ میں آپ کی خدمت گزاری

جب محمد عبدالہ نے یورپ کے اکثر ممالک میں سیر و سیاحت کی، تو آپ یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہاں رفاہ عام کی بہت سی انجمنیں ہیں، نیز آپ نے مشاہدہ کیا کہ لوگ بھلائی کے کاموں پر باہمی تعاون کرتے اور قومی خدمت انجام دینے میں حصہ لیا کرتے ہیں آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو بھی مسیحی اقوام کے قدم بقدم عمل کرنے کی ضرورت ہے، ادھر اسلام انفرادی نیکی و احسان کا حکم دیتا ہے اور فقراء و مساکین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا سلوک کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن آج ممالک اسلامیہ کے کسی خطہ میں بھی محتاجوں کی امداد و مسکینوں کی دستگیری کے لئے کسی منظم اجتماعی جدوجہد نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کی، چنانچہ مسلمانوں

اسلامی مفہوم ہے محمد شیدر مانا کے بیان کا جس کو آپ نے المنار جلد ۵ صفحہ ۴۹۰ میں پیش کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہے جو تمام سے اہم اور اسی پر ہر چیز کا دار و مدار ہے..... وہ قومی خدمت اور مشترک اعمال کے لئے باہمی تعاون ہے، ہمیں کسی اسلامی خطہ میں ایسی کامیاب انجمن ہائے امداد باہمی کا وجود نظر نہیں آتا جن سے امید رکھی جاسکے کہ امت اسلامیہ کے لئے وہ موجب خیر ہوں، لیکن

کو رفاہ عام کے کاموں کی طرف رجوع کرنے، قومی خدمت پر تعاون کرنے اور مالداروں کے دلوں میں فقر اور مساکین کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کرنے اور رحدلی و نیکی کے جذبات کو بیدار کرنے کے لئے محمد عبیدہ نے ۱۳۱۰ھ، ۱۸۹۲ء میں جمعیت خیریتہ اسلامیہ کی تاسیس کی طرف دعوت دی، آپ خود بانیانِ انجمن میں ایک رکن کی حیثیت سے تھے، اس انجمن کی غرض و غایت ان مسلمانوں کی امداد و اعانت کے نام جو کسبِ معاش سے عاجز ہیں اور ان مفلس و نادار بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مدارس کا قیام تھا، جو تعلیم کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے چنانچہ شیخ محمد عبیدہ نے اپنے علاوہ دیگر بانیوں کے ساتھ نہایت دلچسپی یعنی شروع کی اور ملک کے مالداروں، معززین اور سربراہانِ اشراف کو انجمن کی تائید اس کی تنظیم اس کی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے اور اس کی مدافعت کو تشویش کی طرف دعوت دینے میں گراں قدر جدوجہد مبذول کی، دورِ طفولیت ہی میں اس انجمن نے اپنے ظاہری اعمال کے باوجود سیاسی مقاصد بھی مضمر رکھے، ۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰ء میں آپ انجمن کے صدر منتخب کئے گئے، پہلے سے بھی زیادہ دلچسپی اور جدوجہد سے انجمن کی خدمت انجام دینے لگے اور اپنی وفات تک اس کے صدر رہے۔

جمعیتہ احیاء کتب عربیہ میں آپ کی کارگزاری

ہم نے اپنے گذشتہ بیان میں محمد عبیدہ کی ان کوششوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو آپ نے "وقائع مصریہ" کے مدیرِ اول کی حیثیت سے اور ازہر سے متعلق (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۷ کا) مسلمانانِ ہندوستان و مصر نے برطانوی آزادی کے زیر سایہ من انجمنوں کا آغاز کیا ہے وہ اب تک گہوارہٴ طفولیت میں ہیں،

ہونے کے زمانے میں عربی زبان کو زندہ کرنے اور اس کو اپنی اس بلند سطح پر پہنچانے کی راہ میں خرچ کیں جو عربی دورِ ثقافت میں اپنے انتہائی اوج کمال تک پہنچ چکی تھی یہ جدوجہد نہ صرف آپ کی علمی جرأت آمیز جدت طرازی کا نتیجہ تھی بلکہ آپ کا عقیدہ تھا کہ عربی زبان ہی مذہبی بنیاد اور دینی اساس ہے اور مسلمانوں کی زندگی ان کی زبان کے زندہ ہونے کے بغیر محال ہے لہذا زبان کی اصلاح کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ یہی دینی اصلاح کا وسیلہ ہے

آپ اپنی ایک تقریر میں جو تیولسن میں عالموں اور فاضلوں کے ایک بڑے مجمع میں کی تھی فرماتے ہیں:

”ہماری زبان کی اصلاح ہی ہمارے عقائد و خیالات کی اصلاح کے لئے واحد وسیلہ ہے اپنی زبان سے مسلمانوں کی کوتاہی و جہالت ہی نے اپنی دینی کتابوں کے مطالب و معانی سمجھنے اور اپنے اسلاف کے اقوال و عبارات میں غور و خوض کرنے سے باز رکھا عربی فصیح زبان میں علم و ادب کے وہ ذخیرے اور فلسفہ و حکمت کے وہ خزانے ہیں جن کا تک پہنچنا بغیر زبان پر قابو پائے اور اس میں مہارت حاصل کئے دشوار ہے۔“

اس کے علاوہ آپ کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ زبان عربی کا احیاء ان جیسی کتابوں سے محال ہے جو انہر میں پڑھائی جاتی ہیں بلکہ اصلاح کے لئے ناگزیر ہے کہ اس دور کے جلیل القدر علماء اور عظیم المرتبت ائمہ کی کتابوں کو زندہ کیا جائے جو اُمت میں علم و ادب کا ”زندہ دور“ کہلایا جاتا ہے چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لئے آپ نے ۱۹۰۷ء میں اپنی زیر صدارت ایک انجمن کی تاسیس کی جس کا نام ”جمعۃ احیاء اللغات العربیہ“ رکھا گیا اس انجمن نے دو گر القاد کتابیں (اسرار البلاغۃ و دلائل الاعجاز

۶۰
مصنفہ عبدالقادر جبرجانی متوفی ۱۰۰۷ھ طبع کیں، ان کتابوں کے شیخ محمد عبدہ نے
بیرون ملک سے قلمی نسخے حاصل کئے تھے پھر شیخ محمد شنیقہ کی اعانت سے لغت
کی ایک کتاب (کتاب المحض مصنفہ ابن سیدہ لغوی اندلسی ۱۰۰۷ - ۱۰۶۶) ستر
جلدوں میں طبع کی گئی کتاب موطا امام مالک کو بھی طبع کرنا شروع کیا گیا، اس کے
قلمی نسخے یوٹنس، فاس وغیرہ ملکوں سے حاصل کئے گئے تھے۔

وہ لوگ بھی آپ کی حوصلہ افزائی کرنے لگے، جو ادبی ارتقا و احیاء میں
حصہ لیا کرتے تھے، خواہ ان کی یہ دلچسپی تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے ہو یا
اجنبی زبانوں کو نقل و ترجمہ کرنے سے۔

اسلام کیلئے آپ کی دفاعی جدوجہد

محمد عبدہ جمال الدین کے نقش قدم پر چلے اور اسلامی دفاع میں آپ کے
طریقہ پر ہی کار بند رہے، حسب اتفاقاً اُن کے مخالفین اسلام کے حملوں کا روکنا
ان حملوں کی تردید کے لئے آپ کو بہت سے مواقع حاصل ہوئے جن میں سے دو
مشہور ہیں، ایک موسیو جبریل الزکوہی وزیر خارجہ فرانس کی تردید ہے دوسری تردید
فرخ النطون مجلہ جامعہ کے مدیر کے متعلق ہے، آپ نے ان دونوں مخالفین اسلام
کا زبردست اور مسکتارہ دیکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے عالم اسلامی میں
جبرتی شہرت حاصل کی اور سب کی نظر میں آپ اسلامی دفاع میں دسترس
مناظر ثابت ہوئے،

اد اہل ۱۹۰۰ء میں جریدہ جبریل دی پاری نے موسیو ہالزو کو کا ایک مضمون
”مسئلہ اسلامیہ اور اسلام کا مقابلہ“ کے عنوان سے شائع کیا۔ اس مضمون کو
اخبار ”الموید“ نے نقل کیا موسیو ہالزو کے اس مضمون کی اولین عرض و غایت یہ ہے کہ

فرانسیسی حکومت اور فرانسیسی قوم کو اس امر کے ثابت کرنے کی تحریک دی جائے کہ فرانسیسی نوآبادیات میں اسلامی جماعتوں اور مسیحی اقوام کے مابین بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں نیز اس نے طویل بحث و نظر کے بعد اپنی حکومت کو ایسی ٹھوس سیاسی آزادی دینے پر ترغیب دی ہے جو عالم اسلامی کے ساتھ تعلقات کے بنیادی اصول پر مشتمل ہو اس نے دونوں مذاہب یا بالفاظ دیگر دونوں تمدن مسیحیت و اسلامیت کے مابین امتیازات و حدود کو قائم کرنے کا قصد کیا ہے ان میں سے ایک آریہ اصل سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا سامیہ نسب و خاندان سے بالذات تو نے دو دینی بنیادی مسائل میں دونوں مذاہب کی رائے کو پیش کر کے بحث کی ہے ایک ذات الہی ہے اور دوسرا مسلمان خیر و اختیار (مضا و قدر) مسیحیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث یا بالفاظ دیگر انسانی خدا اور اس کے معبود حقیقی کے ساتھ روح القدس کے درلہ المال و تعلق کی وجہ سے وہ انسان کے مرتبہ کو بلند مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اس عقیدہ کو وہ ذات الہی سے حقیقی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں بخلاف اس کے اسلامی عقیدہ توحید کے باب میں یہ ہے کہ اللہ کو بشریت کی صفات سے اس حد تک منزہ و مقدس کیا جائے کہ خدا اور انسان کے درمیان نسبت منقطع ہو جائے اس طرح نظریہ ہے کہ انسان کو لپست و کمزور قرار دیا جائے۔

اسی طرح مسیحی عقیدہ نے جو انسان کی آزادی اور اس کی خود مختاری کا معترف ہو انسان کو میدان عمل میں گامزن ہونے پر آمادہ کر دیا اور اس کو تنازع للبقا کی مسماع جولان گاہوں میں گردش کرنے پر براہِ گنجہ کر دیا بخلاف اس کے مسلمانوں کو ان کے مضا و قدر کے اعتقاد نے ایسے قالون کے سامنے اندھا و عہدِ مرسلیم خم کر کے پرچہ کر دیا جو تغیر و تبدل سے نا آشنا ہے۔

محمد عبیدہ نے خبریہ "الموید" میں اس مضمون کو پڑھا اور اسی وقت اس کی

تزوید لکھ کر رسالہ مذکور کو بھیج دی، اس مضمون میں آپ نے مسیوہالو تو کی تاریخی
 معلومات پر سخت تنقید کی، پھر یہ ثابت کیا کہ یورپ والوں کے پاس جو تمدن پہنچا
 وہ محض ان اولین مہاجرین کے ذریعہ آیا، جنہوں نے آریائی مشرقی خالک سے یورپ
 کی طرف کوچ کیا، اہل یونان نے، جن کو مسیوہالو تو نے یورپ کے مکملین کا نام دیا ہے
 سامی قوموں کے میل جول سے اپنے تمدن و تہذیب کی خوشہ چینی کی ہے، حالانکہ
 اس وقت یورپ غریزیوں، جنگ و جدل اور قتل و غارتگری کے سوائے تہذیب
 و تمدن کے نام سے نا آشنا تھا، اسلام نے سرزمین یورپ میں علم و حکمت کی روشنی
 پھیلائی، اس کو ایران، مصر، روم اور یونان کے علوم و فنون کے حزانے ہاتھ آئے
 تھے، اس نے ان تمام کو ان لوگوں اور کثافتوں سے پاک و صاف کیا، جن کو مغربی
 قوموں کے دوسا و سلاطین کے ہاتھوں نے تہ بہ تہ کر رکھا تھا۔

پھر شیخ عبیدہ نے یہ ثابت کیا کہ تو میں ایک دوسرے سے اپنی ضروریات زندگی
 کے مطابق تمدن و تہذیب کو لے لیا کرتی تھیں، چنانچہ آریائی مغربی سامی مشرق
 سے اس سے کہیں زیادہ حاصل کیا، جتنا کہ آج مہمل و غلام مشرق آزاد و مستقل
 مغرب سے حاصل کر رہا ہے، اس لحاظ سے دینیت کا مطلب جس کو مسیوہالو تو
 مراد لے رہے ہیں، سوائے مذہب کے اور کچھ باقی نہیں رہتا، اسی مقام سے محمد عبیدہ
 یہ بیان کرتے ہیں، کہ توحید الہی کو پیش کرنے والا دین سامی دین نہیں بلکہ وہ
 محض عبرانی دین ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جانشین و مرسلین
 نے روشناس کرایا تھا، لیکن عرب کیسے، اور آرمی وغیرہ سامی النسل باشندے
 بت پرست تھے۔

تضاد و تدریس میں بحث و نظر کسی خاص ملت کے ساتھ مخصوص نہیں، خود
 مسیحی قوموں کے درمیان جبر و اختیار کے بارے میں بیشمار اختلافات پائے جاتے

ہیں، شیخ عبد قہ نے اپنے اس بیان کی شہادت میں تو میں کا مذہب پیش کیا ہے جو
 قدیس لوما اور دو مینکیس کے پیرو ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو جبریہ (یعنی انسان کو مجبور
 ماننے والے) کہتے ہیں، بخلاف اس کے دیولا "جزویت" کے پیروکار قدریہ اختیار
 (انسان کو قادر و مختار تسلیم کرنے والے) ہیں جبریہ عقیدہ سامی الاصل مذہب
 کا نہیں، جیسا کہ مسیحا لوتو کا دعویٰ ہے، بلکہ اس مسلک کے اصول کی پیداوار اور
 اس کے نروع کا نشور رہا مسوائے آریوں کے درمیان کے اور کہیں نہیں ہوا، ان
 مجبر لے جبریہ عقیدہ رکھنے والوں کی رائے کی کتبہ چینی کی ہے اور ان کے اس
 قول کی "دولشوا اللہما اشترکتنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شی" یعنی اگر اللہ چاہتا تو
 نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز سے محروم ہوتے، اس
 طرح تردید کی ہے: کذلک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا قل ہل عندکم
 من علم فتحرر وہ لنا ان تبسعون الا اللفظ وان اسم الا تحرسون "اسی طرح
 ان سے بیشتر کے لوگوں نے جھٹلایا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا ذائقہ
 چکھ لیا، اے پیغمبر ان سے کہہ دے کیا تمہارے پاس علم ہے اگر ہے تو اس کو
 ہمارے سامنے ظاہر کریں، وہ تو تمہیں گمان کا اتباع کرتے ہیں، اگرچہ تم محض اہل
 پریشانہ لگاتے ہو، قرآن مجید نے تقریباً چونسٹھ آیتوں میں کسب و اختیار کو
 ثابت کیا ہے، ابتداء اسلام میں آنحضرت اکرمؐ اور صحابہ نے اپنے اقوال و اعمال
 میں وروث اختیار کی وہ ہمارے اس دعویٰ پر برہان ہے، وہ لوگ اسلام کی تبلیغ
 اور اس کی نشر و اشاعت میں سعی پیہم کا عملی نمونہ تھے، اس سلسلہ میں انہوں
 نے جو آثار و نقوش چھوڑے ہیں، وہ آج لوتو اور ان کے رفقارکار کے لئے موجب
 رنج و الم ہیں۔

آگے چل کر آپ فرماتے ہیں "لیکن مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مانو

نے مسلمانوں کو نام نہاد اور گمراہ کن صوفیاء و مشائخ کے ہاتھوں مصائب میں مبتلا کر دیا، اس طرح مسلمانوں کے درمیان کسلمندی اور کوتاہی عمل عام ہو گئی..... اس قسم کے صوفیاء بھی آریوں کی برکات کی پیداوار ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایران و ہندوستان سے پہنچے۔

پھر محمد عبیدہ نے دوسرے نقطہ نظر یعنی توحید الہی کے خالص عقیدہ پر بحث کی ہے اور تاریخی حقائق و واقعات کی روشنی میں سادہ لوح افریقی قوموں اور یسروان بدھ مت اور برہمنوں کے تصور توحید اور فلاسفہ یونان اور مصری قدیم گائیوں کے نظریہ الہ کے مابین موازنہ کیا ہے اور ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ اپنے تمدن کے انتہائی اوج کے عالم میں توحید کے اس بلند مقام تک پہنچ گئے تھے، جہاں تک عقل انسانی رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ بخلاف اس کے یسروان مسیح اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث میں عقل کیلئے کوئی گنجائش نہیں، حالانکہ مسیحی مبلغین بت پرستوں کو خدائے واحد کی دعوت دیتے رہتے تھے اور شہنشاہ قسطنطین کے زمانے تک خدا کی تمزیہ اور توحید ان کی دعوت و تبلیغ کے لئے مرکز و محور تھی، ان کے درمیان صرف الجہد صدیوں میں آثار تشبیہ طبعیہ پر ہوئے اور تشبیہ میں حد درجہ غلو بتا گیا اور فساد اور بگاڑ لفظی و فہمی میں عام ہو گیا، یہاں تک کہ اس میں اصلاح کی ضرورت دامن گیر ہوئی۔

جب شیخ محمد عبیدہ کا مضمون شائع ہوا تو "الاسلام" نے اس زعم کے ساتھ مسیوہ الو تو کی طرف سے مافقت کی کوشش کی کہ اس کے مضمون کے ترجمہ میں تحریف و تبدیلی واقع ہو گئی ہے، پھر مسیوہ جرنیل "الو تو" "الاسلام" میں لکھے ہوئے مضمون سے مطلع ہوا تو جریدہ جرنیل میں ایک اور مضمون "اسلام پر بھی ایک نظر" کے عنوان سے لکھا جس کا ترجمہ جریدہ "الموید" نے ۲۱ مئی ۱۹۰۷ء کی اشاعت میں شائع

کیا، اس میں ہالو تو نے بیان کیا ہے کہ اس کا منشاء اسلام پر حملہ کرنے یا اس کے اندر کجۂ چینی کرنے کا نہیں بلکہ وہ اسلام کو غطیت و احرام، اعتدال و مصالحت کی نظر سے دیکھتا ہے۔

اس کے بعد مدیر الابرار کو پیرس جانے کا اتفاق ہوا اس نے مسیو ہالو تو سے اس موضوع پر گفتگو کی اور اس کو اپنے اخبار مورفہ ۶ جولائی ۱۹۰۱ء میں نشر کیا جس میں اس نے ہالو تو کے اس بیان کی تردید کی کہ اس نے اسلام کی کجۂ چینی کا قصد کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ ہالو تو اس کے باوجود اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مشرق عدل و انصاف، آزادی اور تمدن میں یورپ کی حکومتوں کے طرز پر چل رہا ہے وہ اس کا بھی معتقد نہیں کہ اسلام جو دینی سلطنت اور تمدنی غلبہ و اقتدار کو جمع کرنے کا دعویٰ دار ہے وہ مشرق کے سیاسی مستقبل کی ضمانت نہیں دے سکتا یورپ اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ اس نے اپنی بھلائی اور ترقی کے لئے کس طرح دلوں کی حدود کو جدا کر دیا،

محمد عبدہ نے اس گفتگو کا جواب تین مضمونوں میں دیا ہے جس کو الموید نے نشر کیا، آپ نے مسلمانوں کو مسیو ہالو تو کی گفتگو اور اس کے خیالات سے عبرت حاصل کرنے کی طرف دعوت دی ہے جس نے ان کی کمزوریوں کے اسباب کی طرف ان کی رہنمائی کی تاکہ وہ اپنے آپ کو یورپ سے آگے بڑھنے کے لئے تیار کر لیں نیز آپ نے جامعہ اسلامیہ کے ان اغراض و مقاصد کو بیان کیا جس کی طرف ہالو تو نے اشارہ کیا ہے آپ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ دینی اغراض ہیں نہ کہ سیاسی، ان سے مسلمانوں کو اس امر کی طرف دعوت دینا مقصود ہے کہ وہ اپنے حالات کی اصلاح محض ایک وسیلہ سے کر سکتے ہیں اور وہ دینی اصلاح ہے آپ نے علی الاعلان مسلمانوں کی ان کمزوریوں اور خامیوں کا اعتراف کیا جن کی اصلاح کی امید صرف اسی تحریک کو زندہ کرنے

سے ہو سکتی ہے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر گزشتہ امراء و سلاطین نے آپے آپ کو دینی امیر و خلیفہ شمار کیا ہوتا تو کھلم کھلا مظالم کے ارتکاب سے دین کی مخالفت پر بھی کمر بستہ نہ ہو سکتے ہر گز وہ قرقصوں کی بھاری رقم اپنی گردن پر نہ لیتے اور ان سے اخراجات میں مبالغہ نہ کرتے جنہوں نے اسلامی ممالک کو تباہی و بربادی میں ڈھکیل دیا اور ان کی متاع کو نین سے گرالقدار اور عزیز چیز یعنی آزادی و استقلال کو فٹا کر دیا۔

اسلامی دفاع میں آپ کا دوسرا مضمون جملہ جامعہ عثمانیہ کے مسیحی مدیر کے مضمون کی تردید میں ہے جس میں اس نے مشہور اندلسی مسلمان فیلسوف ابن رشد کے فلسفہ سے بحث کی ہے، اس میں اس نے فلسفہ و حکمت کے سلسلہ میں اسلامی اور مسیحی رواداری کا موازنہ کیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ مسیحیت نے علماء و فلاسفہ کی کھلے دل سے خدمت کی اور ان کو بہت کم ایذا میں پہنچایا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام میں دینی و تمدنی غلبہ و اقتدار کو ہم آہنگ کرنے کے سبب سے مسیحیت کے مقابلہ میں اسلام میں رواداری نہایت دشوار ہو گئی، مقالہ نگار نے مسیحیت کی صعوبت نظر اور کشادہ قلبی پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ یورپ میں مسیحی ایذا رسانی کے باوجود علی طور پر علم و حکمت کو فتح حاصل ہوئی اس وجہ سے علم و حکمت کی ترقی و ترقی نشوونما پاتی رہی اور جدید تمدن کے بار آور درخت کی شکل میں نمودار ہو گئی، لیکن آج تک اسلامی تنگ نظری اور مذہبی احتساب پر غلبہ نہ پایا جاسکا، آگے مقالہ نگار نے بیان کیا ہے کہ مسلمان علماء شالوی علل و اسباب کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں نیز یہ کہ ابن رشد در حقیقت مذہب کا تھا۔

شیخ عبدہ نے اپنی تردید میں چاروں مسائل پر بحث کی ہے جن پر فرح الطین کا مضمون مشتمل ہے، پہلے مسئلہ میں آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے

وگیر اہل مذاہب کے مقابلہ میں اپنے ہی فلاسفہ و حکما کے لئے اپنے سینے کھول دیئے تھے۔

آپ نے اس کی تردید میں ثابت کیا کہ مسلمانوں کے دوسرے ادیان والوں اور مختلف نسلوں اور قوموں کے لئے بھی اپنا سینہ کشادہ کر دیا تھا اس کی تائید و شہادت میں آپ نے ان غیر مسلم مورخین و فلاسفہ کے ناموں کی فہرست پیش کی 'جنہوں نے اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کی'

فرح النطون نے دوسرا نقطہ نظر یہ پیش کیا ہے کہ اسلامی فرقوں نے محض اپنے دینی معتقدات اور مذہبی تقویات کی خاطر ایک دوسرے سے جنگ کی امام نے اس کی تردید کی

تیسرے مسئلہ میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی طبیعت علم و حکمت کے مقابلہ میں اپنی رواداری کو برداشت نہیں کر سکتی 'بخلاف اس کے مسیحیت پورے جوش و نشاط کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتی ہے' امام کی نظر میں یہ مسئلہ مبہنوں کے سب مسائل میں حدود و احاطہ معلوم ہوا 'چنانچہ آپ نے اس پر تفصیل سے بحث کی اور اس کا مدلل رد کیا اور مزاج مسیحیت کو ظاہر کرنے والے تمام اصول کو پیش کیا اور ان کو فرداً فرداً اسلامی اصول و مبادی سے موازنہ کیا اور دونوں کے امتیازات و حدود کو واضح کیا اور ان میں سے ہر ایک کے اغراض و مقاصد اور رجحانات کو آشکار کیا۔

جو تھے مسئلہ میں اس نے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ مسیحی رواداری کا طفیل ہے کہ اہل یورپ جدید تمدن سے خوشبینی کر رہے ہیں 'استاد الامام نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے کہ کس طرح مسیحیت نے نہ صرف اپنے علماء و

منکرین کی ایذا رسانی پر اکتفا کیا 'بلکہ دوسرے تمام ادیان و ملل کے عالموں اور فلاسفہ کے ساتھ بھی اپنی تنگ نظری اور استبداد مندی کا ثبوت دیا نیز اپنے ظاہر کیا کہ کس طرح اسلام نے علم و حکمت

اور تحریک و تمدن کی جلیل القدر خدمت انجام دی اور کیونکر مسلمانانِ اسراء و سلاطین نے ان علماء و فلاسفہ

کی: جو ان کے دین میں شریک تھے یا ان کے مخالف تھے۔ مہر پرستی کی، اس کے بعد آپ نے ان اسباب کی تفتیش جستجو کی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو عصر حاضر میں جمود و تعطل کے درجہ تک پہنچا دیا، اور ان کو لپستی و زوال کے تاریک غاروں میں ڈھکیں دیا، آپ نے اپنا دفاعی مضمون اس مسئلہ کی تردید پر ختم کیا ہے جس کو مقالہ نگار نے چھڑا رکھا، اس سلسلہ میں آپ نے فلسفہ ابن رشد اور اس کے مادہ و وجود کی رائے پر بحث کی ہے اور متکلمین و فلاسفہ کے آراء کو پیش کیا ہے۔

نامتوآم آرزوئیں

انہر کی مجلس ادا رت (اسظامی کمیٹی) سے محمد عبده کی سکندوشی آپ کی اکثر تحریکات کی ناکامی کا سبب ہوئی، آپ نے اس زمانے کے شیخ ازہر شیخ علی بیلادی کے مشورہ کے موافق تاریخ اسلامی کی تعلیم دی اور اسلامی تاریخ میں جدید پیمانہ پر ایک عالمانہ کتاب تصنیف کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب آپ نے ازہر سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اس کام سے بھی اپنی توجہ پھیر لی

جب آپ نے اپنے اندر انہر میں مخالفت کے سیلاب کو روکنے کی قدرت نہ پائی تو یقین کر لیا کہ اپنی امیدوں کی تکمیل ایسے اشخاص کی تعلیم کا مرکز بنادیا جائے جو اسلام کو زندہ کرنے اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا حق ادا کریں، آپ کے مقدر میں ہیں، اس وقت آپ نے اس مقصد کے لئے ایک جدید درس گاہ کی تشکیل کا ارادہ کیا، جس کی اپنی حسب مشا رت تعلیم کریں ایک جاگیر دار نے یونیورسٹی کی تعمیر کے لئے زمین کا ایک حصہ بھی وقف کر دیا۔ آپ نے اس کی تشکیل کے لازمی امور اور ضروری اسباب کی تیاری شروع کر دی

لیکن آپ کی موت کی وجہ سے یہ درس گاہ اپنے تشکیلی خاکہ ہی کی حد تک رہی۔ موت کے اچانک آنے کی وجہ سے آپ نے اپنی تفسیر قرآن بھی ادھوری رہی۔ آپ نے ایک جماعت کی شرکت میں قاہرہ میں ایک ایسا روزانہ عربی جریدہ کالے کے لئے سوچ رکھا تھا جو صحافت کا اعلیٰ نمونہ ہو، اس کے مدیروں اور مضمون نگاروں کا وقت نظر سے انتخاب کیا جائے، اس کی تمام تر نظرات قومی اصلاح اور صحیح و درست اخباروں کو بیان کرنے پر تھی نیز اس کا اہتمام سیاسی معاملات و امور میں ایک محدود و تنگ دائرہ میں ہو یہ تمام تقورات و خیالات امام کی موت کی وجہ سے دفن ہو کر رہ گئے۔

یز آپ کا ارادہ تھا کہ ہندوستان، ایران اور روس کے ممالک کی سیاحت کی جائے تاکہ مشرق میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں جس طرح اس سے پہلے آپ نے یورپ کے مسلمانوں کے حالات کا مشاہدہ کیا تھا، آپ کا منشاء اس سیر سیاحت سے تمام مسلمانوں کے لئے تعلیم و تربیت کے امور سے روشناس ہونا تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کس ملک میں کون سے طریق کار مفید ہو سکتے ہیں جو اردو کے لئے ناموزوں ہیں۔

مرض اور وفات

محمد عبدالہ حسن زمانے میں اسکندریہ میں اپنے دوست محمد بک راسم کے گھر میں مقیم تھے اپنے آخری مرض میں گرفتار ہو گئے، اتفاق سے اسی رات آپ کو یورپ کا سفر درپیش تھا آپ کا یہ مرض طویل پکڑ گیا، مگر آپ کی وفات سے چند ہفتے پیشتر یہ مرض منادہ اور بسیط معلوم ہوتا تھا، اس سے پیشتر سوڈان کی طرف کوچ کرنے کے دوران میں ازم میں پیش شدہ حوادث سے پہلے جنہوں نے آپ کو سبکدوش ہونے پر آمادہ کر دیا تھا آپ کا یہ مرض خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا، آپ علاج کی غرض سے یورپ کا سفر

کرنے والے تھے اور پھر مراکش کا ارادہ رکھتے تھے مگر بہت جلد معلوم ہو گیا کہ سفر کرنا آپ کے لئے تقریباً ناممکن امر ہے، مرض کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ۱۱ جولائی ۱۹۰۵ء مطابق ۸ جمادی الاولیٰ ۱۳۲۳ھ کو سہ شنبہ کی شام کے پانچ بجے داعی اجل کو لبیک کہا۔

دوسرے دن صبح میں آپ کا جنازہ ایک جم غفیر کے ساتھ ریل سے اسٹیشن لایا گیا جہاں آپ کی نعش کو ایک خاص ٹرین میں جس کا حکومت نے انتظام کیا تھا، قاہرہ کو منتقل کیا گیا اور دورانِ راہ میں بڑے بڑے شہروں پر ٹرین ٹہری آپ کا جنازہ اسکندریہ کی بہ نسبت قاہرہ میں ہیبت و جلال کے منظر کو پیش کر رہا تھا، جنازہ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عہدہ دار اور سیاسی قائدین تھے، فوج اور پولیس، جلیل القدر علماء اور بے دھانی رسوا اور پیشمار فوجی افسر ملک کے سربراہ اور لوگ اور انہر کے طلباء اور تمام ملل و مذاہب کے بہت سے لوگ گروہ در گروہ جنازہ کے ساتھ شریک تھے، آپ کی نعش جامعہ ازہر میں منتقل کی گئی، جہاں نماز جنازہ پڑھی گئی۔ ازہر میں آپ کی نعش پر مرثیے ہیں پڑھے گئے اور نہ آپ کا ماتم کیا گیا جیسا کہ علماء کبار کی وفات کے وقت رسم جاری تھی جس کو بذات خود شیخ محمد عبیدہ نے باطل قرار دیا تھا، نماز جنازہ کے بعد جنازہ مسجد سے قراۃ کی طرف لایا گیا، جہاں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، حسن باشا عاصم نے لوگوں کو بغیر ماتم و مرثیہ کے خاموشی کے ساتھ لوٹ جانے کی دعوت دی، پھر حسب عادت چالیس دن کے بعد محفل لغزیت منعقد کی گئی اس دن لوگ مقبرہ میں زیادہ لگاؤ میں آئے، چھ مقررین نے تقریریں کیں، جو مرحوم کے اُن دوستوں میں سے تھے جو آپ کے مقاصد و تحریکات سے خوب واقف تھے انہوں نے آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق و عادات پر روشنی ڈالی، نیز آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور تحریکات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔

(۲) محمد عبیدہ کے اوصاف و اخلاق

شیخ محمد عبیدہ کی وفات کے بعد وہ قلم نرم پڑ گئے جو آپ کی ہمت چینی اور تنقید میں سخت ہو گئے تھے 'وہ زبردست حملے اور ریشہ دوانیاں سمست و ماند پڑ گئیں' جنہوں نے آپ کی شخصیت و کردار اور بالخصوص آپ کی زندگی کے آخری دو سالوں کی سرگرم تحریکات کی طرف اپنا رخ پھیر دیا تھا 'تمام ممالک نے محسوس کیا کہ آپ کی وفات سے خود کو اور تمام مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے' چنانچہ سمجھوں نے نظری نزاعات اور دینی اختلافات کو فراموش کر دیا اور کیا مسلمان اور کیا یہود و نصاریٰ ان تمام نے مشترک طور پر ایسی ہستی کی قدردانی کی جس کو اب انہوں نے معلوم کیا تھا کہ آپ ایک بہت بڑے وطن پرست بے پناہ مقرر جری زعیم و قائد اور وسیع النظر مصلح تھے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عبیدہ اکثر بیشتر صفات قیادت سے ممتاز تھے 'بیان کیا گیا ہے کہ آپ قوی البنیان' معتدل الحسب' چرب لیش' تیز نظر اور بلند آواز تھے 'بہت جلد منقول اور متاثر ہو جانے والے اور بے روک لٹاک لوٹنے والے مقرر تھے جب بولنے لگتے تو سننے والوں کو مہوت و ششدر کر دیتے 'برحسبہ گوئی میں درجہ کمال حاصل تھا' تحریر و تقریر اور خط و کتابت میں فصیح عربی زبان کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے 'شہر زبان بلاغت نگار ادیب تھے' آپ کا حلقہ غیر معمولی تھا 'ہم نوحہ اور عقل و دانش میں شاید ہی کوئی آپ کا ہمسر رہا ہو' کام کے دھنی پے در پے جد و جہد کرنے سے نہیں تھکتے تھے 'اپنی عملی تاب و توانائی اور انتظامی قابلیت کی وجہ سے مختلف میدانوں میں اپنے جواہر ریزوں کو رہنما کیا۔

آپ کے علمی ورک و کمال اور معلومات و تحقیقات نے آپ کو اپنے زمانے کے مسلمان علماء کے مابین ایک اونچے مقام تک پہنچا دیا تھا، آپ کی شہرت تمام عالم اسلامی کے گوشہ گوشہ میں پھیل چکی تھی، آپ کو تمام اسلامی علوم مثلاً فلسفہ، علم توحید، تفسیر قرآن، فقہ اور حدیث میں بہارت و بصیرت حاصل تھی آپ نے عربی ادب میں حد کمال تک رسائی حاصل کر لی تھی، آپ کو اپنے ادبی اسالیب بیان کو گونا گوں طریقوں سے استعمال کرنے میں مدد ملی حاصل تھا جس کو آپ نے تعلیم میں علمی طریقہ سے ظاہر کیا اور گرامر اور ادبی کتابوں کی نشر و اشاعت میں روبہ عمل لانے کی سعی کی،

تاریخ اسلامی سے آپ کو گہرا شغف تھا، آپ نے نہ صرف تاریخ ابن خلدون کے درس اور اس کی تعلیق پر اکتفا کیا، بلکہ مقدمہ ابن خلدون کو اپنے رسالہ توحید کے لئے اسلامی عہد بعد کے انقلاب و تغیر کا ایک تاریخی بیان قرار دیا، جس میں آپ نے نہایت وضاحت و مہارت کے ساتھ اسلام کے تاریخی احکام کی صداقت و حقیقت کو ظاہر کیا ہے جس کی مثال آپ سے پیشتر علماء اسلام میں ناپید ہے،

اس کے علاوہ آپ نے فلسفہ پر جو مضامین لکھے ہیں، وہ پروفیسر مورتن کے بیان کے مطابق اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نہ تو ابن سینا تھے اور نہ مرغوب دل و دماغ فلاسفہ کی طرح تھے، اس کے باوجود ہم کو مورتن کا یہ بیان تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ شیخ عبدہ نے اسلامی تعلیمی فلسفہ کی بجائے ایک نیا فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی اور علم توحید کو فکر و نظر کے ایک ایسے سلیبے میں ڈھال دیا جو جدید طریقہ تفکر کے مطابق ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ماحول سے کسی طرح میل نہیں کھاتی تھیں۔

شیخ عبدہ مغربی علماء و مفکرین کی تصنیفات سے بھی باخبر تھے، آپ نے ان کا عربی ترجمہ کے ذریعہ سے مطالعہ کیا پالیس سال کی عمر تک بعد قرآنیسی زبان سیکھی تاکہ اس قسم کی جدید کتابوں کی اصل زبان کے ذریعہ سے مطالعہ کیا جائے۔ بعد میں آپ بلاغک و لوک پڑھنے لگے تھے۔

اجتماع اخلاق تاریخ فلسفہ اور فنِ تعلیم و تربیت پر علماء نے جو کتابیں لکھی تھیں ان کو خاص توجہ سے پڑھتے تھے۔ انگریز فلسفی سر رابرٹ اسپنسر نے آپ کے دل میں گھر کر لیا چنانچہ آپ نے انگلستان میں اس سے ملاقات کی اور اس کی کتاب تعلیم و تربیت کو اصل وراثتیسی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا تاکہ مصری مدارس کی اصلاحی تجاویز و تحریکات میں اس کے آراء و نظریات سے استفادہ کیا جائے آپ کو طاسطائی کے ادبی خیالات و رجحانات سے بھی گہرا شغف تھا آپ نے اس جلیل القدر روسی کے نام جب کہ کلیسائے روسی نے اس کو محروم کر دیا تھا ایک خط روانہ کیا یورپ کے آخری سفر میں آپ نے دولتِ حیرہ یہ اور تاریخِ غرب و اسلام کے مابین تعلقات و روابط کی بنیاد پر خطِ مسند سیکھا۔

آپ کے ہر آشنا کے دل میں آپ کی عظیم الشان شخصیت گھر کر گئی تھی آپ کے چہرہ سے رعب و جلال اور آپ کی نشست و برخاست میں وقار و طہائیت کے آثار پیدا تھے بڑے لوگوں کی خوشامد اور لجاجت سے بہت بالاتر تھے یہاں تک کہ آپ پر کبر و انانیت کا الزام دھرا گیا لیکن درحقیقت آپ لطافت پسند اور تواضع پرست تھے جیسا کہ آپ کے ان خطوط سے اس کا اظہار ہوتا ہے جو اپنے دوستوں اور شاگردوں کو آداب و اصول کے بارے میں تحریر کئے آپ حد درجہ روادار واقع ہوئے تھے آپ سے زیادتی کرنے والوں کو درگزر اور برائی سے پیش آنے والوں کو عاف کر دیتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ حسنِ ظن کا یہ عالم تھا کہ آپ گاہے ان کے خلوصِ نیت کے اندازہ میں غلطی کر جاتے تھے انہیں قہر و اور محتابوں پر جو دوستی کی وجہ سے آپ ابوالبوسائے سے ضرب المثل ہو چکے تھے آپ کا گھر عین دیہر کے وقت حاحمندیوں اور اہل غرض سے ہمیشہ بھرا رہتا

انہیں کے نادار و غریب طلباء پر آپ بے حد مہربان تھے۔ ان میں سے اکثر پیشتر

طالب علموں کے لئے آپ کے خصوصی دفتر سے ماہانہ وظائف دئے جاتے تھے، اپنی رائے کے اظہار میں راستبازی اور تہرج سے کام لیتے تھے، حتیٰ المكان اپنے احکام میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھتے، کوئی عملی اقدام نہ کرتے تا وقتیکہ اس کو عقل و تدبیر استقلال و بصیرت کی کسوٹی پر نہ جانچ لیتے، مگر جب اپنے کسی صحیح اور درست فیصلے پر پہنچ جاتے تو اس سے کسی طرح ہنس ٹل سکتے تھے۔

فکر و عمل میں آپ کا استقلال بہت مشہور تھا، اس کے باوجود آپ دوسروں سے مشورہ اور امداد لیا کرتے تھے، اس کے علاوہ ایک خاص صفت جس کو آپ کے معاصرین حیرت و استعجاب سے دیکھتے تھے اور جو آپ کی عظمت کی اہم ترین صفات میں سے ہے، وہ آپ کی روحانی و ادبی شجاعت ہے، ایک عربی اخبار نے آپ کی تعزیت میں کہا ہے: "مرحوم مشرقی ممالک میں جو خوف، دہشت، بزدلی اور استبداد کی سرزمین ہے، قوی دل آزاد ضمیر اور جہاد پرستی تھے، اپنی رائے کو بیان کرنے میں ظہر کرتے اور اس پر ثابت قدم رہتے، آپ نہ کسی حاکم سے خوفزدہ ہوتے اور نہ کسی بڑی طاقت سے مرعوب، آپ کو اس استقلال رائے جو اٹل فکر، بیباکی و بہادری کی وجہ سے بہت سی مشکلات و مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔

آپ کے اسلامی جذبہ خلوص نے آپ کے اندر فکر و عمل کی عجیب و غریب قوت و طاقت بھر دی تھی، اسلام کا رنگ آپ کے قلب و دماغ پر چھا گیا تھا، آپ کو اس امر کا زبردست دعویٰ تھا کہ اسلام عمر حاضر کے مطالب و ضروریات کے لئے اس وقت تک ہم آہنگ نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کا طریقہ عالمگیر اصلاح کو شامل نہ ہو، اس کے اندر ایک ایسی اصلاح درکار ہے جو واقعہ میں اسلام کی نشاۃ جدیدہ تک پہنچا دے یہ اصلاح آپ کے نظریہ میں اسلام کی پہلی صورت کی طرف رجوع کرنے میں تھی، آپ کے اس بیباک تصور کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں تک کہ آپ کا ایک بیان نقل

۱۷۵
کیا گیا ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ "میں سوائے موت کے کسی اور چیز سے نہیں
ڈرتا"

آپ کے اکثر ساتھی آپ سے اشارہ کرنا کرتے تھے کہ آپ مشقت ریزانہ
سے باز رہیں اور ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں جہیں آپ سمجھاتے ہوئے
ہیں اور قومی اصلاح کی تکمیل کے لئے خدمت انجام دے رہے ہیں، نیز یہ کہ آپ محکمہ
عدالت خفیہ میں رجوع ہو جائیں جہاں آپ کو بہت بڑی تنخواہ ملتی ہے اور کام بھی
بہت کم کرنا پڑے گا، اس طرح آپ اور دونوں کی طرح فارغ البال زندگی بسر کر سکیں
گے، لیکن آپ نے اپنے دوستوں کی نصیحت کی طرف کان دھرنے سے انکار کر دیا
آپ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں جیسا کہ شیخ عبدہ کو جانتا ہوں آپ کے لئے
محال تھا کہ اوروں کی طرح تنہا سانی کی زندگی بسر کریں۔

مالک اسلامیہ کے زوال، انحطاط کے حالات سے باخبر ہونے کی وجہ سے
آپ رات بھر جاگا کرتے اور عالم اسلامی کی اصلاح کے وسائل پر فکر و خوض کیا کرتے
تھے۔ عام طور سے اسلام اور مسلمانوں کی طرف اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا
دل حب وطن کے جذبات سے سرشار تھا، خاص طور پر یہ جذبہ مصر جیسے اسلامی ملک
کے لئے موجزن تھا، تاکہ یہاں وطنی خلوص کے بجائے اسلامی وقار و عظمت کا
علم لہرائے۔

آپ اپنی تمام کوششوں میں حسن انجام کی قوی توقع رکھتے تھے، اپنی ناکامیوں
اور مشکلات میں آپ کی ہی امید غالب رہا کرتی تھی، قاسم امین کہتے ہیں:
"آپ کو اپنی امت کی اصلاح میں جو آرزو تھی، اس کو کوئی چیز متزلزل
نہیں کر سکتی تھی، آپ کو پختہ یقین تھا کہ ہماری شاداب و زرخیز سر
زمین میں جب صالح اور پاک تخم بویا جائے گا، تو وہ لستہ و نما پائیگا۔"

بار آور سو گا بالکل اسی طرح جیسا کہ اس میں فساد کی تخم ریزی نے
 نشوونما پائی اور ناخوشگوار پھیل پھول لائے اسی لئے آپ اپنے
 دولوں بھر پور اٹھوں سے صالح افکار نیک جذبات و خیالات
 اور مفید تعلیمات کا وہ تمام ذخیرہ لٹاتے رہے جن کو آپ نے اپنی
 زندگی میں جمع کر رکھا تھا۔

✓ محمد عبدہ نے دیکھا کہ باشندگان مصر اپنے ان اصلاحات اور تحریکات کے
 موقف میں جن کو آپ بروئے کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دو گروہ میں
 منقسم ہیں، پہلا رجعت پسندوں کا گروہ ہے جن میں ازہرین اور ان کے مددگار
 شامل ہیں، یہ ہر انقلابی تحریک کی سخت مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے شاندار
 اور با عظمت ماضی کو جس کا سرمایہ ان کے پاس پہنچا ہے، مقدس نگاہوں سے
 دیکھا کرتے تھے وہ اس میں کسی قسم کا تخریب و تبدل گوارا نہیں کرتے تھے
 دوسرا گروہ احرار یا طبقہ مجددین کا تھا، اس کے کارکن زیادہ تر وہ اشخاص تھے
 جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی تھی وہ اس قدیم سرمایہ کا احترام نہیں کر سکتے تھے جو حریت
 فکر اور آزاد خیالی کو مقید کرتا ہے اور ترقی کو محال قرار دیتا ہے۔

لیکن محمد عبدہ قدیم و جدید کے مابین ہمزہ وصل تھے آپ دولوں و فریقوں
 کے پیش رو و قائد تھے، آپ ایک ایسا نشان رہ منزل تھے جس کی رہنمائی
 میں رجعت پسندوں کا وہ گروہ ہدایت پا رہا تھا، جو آپ کو اسلامی مبلغ اور مخالفین
 اسلام کی مدافعت کرنے والے شمار کرتا تھا۔

اگرچہ وہ آپ کے تجدیدی رجحانات و جذبات سے رضامند نہ تھا اور محمدوں
 کا طبقہ بھی آپ کو ایک ایسا زعم و مفکر سمجھتا تھا جس کے بنیادی خیالات و تعلیمات
 سے عہد جدید کی صحیح سمجھ و ادراک کی امید کی جاتی ہے۔

ہر حال رجعت پسندوں کے گروہ میں سارے افراد نیک نیت اور مخلص نہ تھے ان میں بعض وہ اہم ارباب اقتدار تھے جنہیں آپ کی سرگرمیوں اور بنیادی تحریکات میں ایسی چیزیں نظر آتی تھیں جو ان کے مرکز کے لئے نقصان رسا تھیں یا ان کو بعض مشکلات میں مبتلا کر دینے کا موجب تھیں بعض افراد تو موجودہ حالت کو باقی رکھتے ہوئے کسی شکل و صورت سے مستفید ہونا چاہتے تھے اور چند دیگر ایسے غرض مند اصحاب تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ آپ کی پارٹی میں شریک ہو جائیں تو اپنے اغراض تک نہ پہنچ سکیں گے باقی رہے وہ لوگ جو اسلامی ممالک کو ایک ایسی سیاسی وحدت میں جو ایک مسلمان امیر کے زیر اقتدار ہو منظم کرنے کے آرزو مند تھے تو ان کو عوام کے مابین جدید تمدن و تہذیب کے رائج ہو جانے اور غیر اسلامی قوموں کے ساتھ روابط و تعلقات کے بڑھ جانے سے خوف دامنگیر تھا کیونکہ ایسا کرنے میں ان کی ہوسناک تجاویز کو خطرہ لاحق ہو جائے گا لیکن اکثریت جس نے آپ کے آراء و افکار اور پیشتر کارگزاریوں کی مخالفت کی رجعت پسندوں کی تھی خواہ یہ مخالفت جان بوجھ کر تھی یا بے جانے بوجھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر کام کے لئے شرعی راستہ یہ ہے کہ اسلاف کی دینی روایات پر اعتماد رکھا جائے

یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ "یہ کیسا شیخ ہے جو ذرا ایسی زبان میں گفتگو کرتا ہے انگریزوں کے ملکوں میں میر و سیاحت کرتا ان کی تعینات کو عری میں ڈھالتا ان کے فلاسفہ و حکماء کے اقوال کو نقل کرتا ان کے علماء سے بحث و مباحثہ کرتا ایسے فتوے دیتا ہے جو مقتدرین میں سے کسی نے پس دینے پر ناہ عام کی انجمنوں میں شریک ہوتا اور ناداروں اور غریبوں کے لئے مال جمع کرتا ہے؟"

ان اقوال اور مزاحمتا لفظی نے عوام کو دھوکے میں مبتلا کر دیا اور ان کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ دیا وہ ان حقیقی مقاصد کو سمجھنے سے قاصر رہے جن کی دعوت آپ

دیتے رہے وہ اپنے قائدین کے پیچھے اپنے رواج کے مطابق چلنے لگے یہاں تک کہ وہ یہ اعتقاد رکھنے لگے کہ آپ کا فرہو گئے یا کفر کی طرف مائل ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم ان مجددین میں سے تھیں نے امام کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی قیادت پر رضا مند ہوئے بعض ایسے افراد کو پاتے ہیں جو یہ خیال رکھتے تھے کہ آپ نے تجدید کے لئے جو وسائل اختیار کئے ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے یہ وہی لوگ تھے جو اس امر کے قائل تھے کہ اہل یورپ کے طریقوں اور ان کی عادات کو پورے طور پر اختیار کر لیا جائے اور اپنے موافق حالات میں ان کے تمدن اور ان کے طور و طریق کو حاصل کر لیا جائے یہ لوگ یورپی طرز پر تعلیم پائے ہوئے تھے جن پر امام نے اپنے ابتدائی ایام ہی میں نکتہ چینی کی تھی، کیونکہ قوم کی ترقی و احیاء کے لئے ان کے جو آراء و خیالات تھے وہ بالکل سطحی تھے اس طرح محمد عبیدہ اور آپ کے رفقاء کار نے ایک اوسط موقف اور متدل مقام اختیار کیا، لاہ ذکر و مر کہتا ہے:

”مجددین کے طبقہ نے ان کو کفر کا الزام دینے پر حدود وجہ غلو برتیا یہاں تک کہ وہ رجعت پسندوں کی معلومات کو التساب کرنے سے عاجز رہے انھوں نے مغربی تمدن سے جو چیزیں حاصل کی تھیں وہ ان لوگوں کے التساب کے لئے کافی نہ تھیں، حواہل یورپ کی تقلید کرتے تھے یہ ایسی ہی مثال ہوئی کہ کوآ نے سنسن کی چال چلنے کی کوشش کی، اسے سنسن کی چال تو آئی نہیں، اپنی بھی چال بھول گیا“

مگر ترقی و اصلاح کا قوی جذبہ زور وں پر رہا اور نہایت وسعت سے پھیلتا رہا، جن پر یہ امر شاید ہے کہ بہت سے لوگوں نے شیخ عبیدہ کی کھلم کھلا امداد کی اور ان کے جھنڈے تلے جمع ہوئے یہاں تک کہ ازہر میں بھی ایسے لوگوں کی

ایک بڑی قدر اور ہو گئی جو اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرتے اور ان مساعی و تحریکات کی تائید کرتے تھے جنہیں آپ اس راہ میں صرف کیا کرتے تھے، میردن ازہر میں ایسے بیشمار اشخاص تھے جو اندرون ازہر رہنے والوں کے مقابلہ میں آپ کے اغراض و مقاصد کے بے پناہ جذبات کو اپنے دل میں پرورش کرتے تھے، لیکن اپنے خیالات کو علی الاطلاق ظاہر کرے سے گھبراتے تھے، اندرون ازہر موثر افراد نے آپ کی تحریکات کی اعانت سے لپس و پیش کیا، جس کا بیرون ازہر بھی بہت اثر پڑا، اس کی وجہ سے آپ کے مددگاروں کی آوازیں کمزور پڑ گئیں اور ان کی کوششیں ایساں ہو گئیں حالانکہ وہ اکثریت میں تھے، بخلاف اس کے مخالفین پیہم پچی کوششیں جاری کئے ہوئے تھے اور ان کی آوازیں کسی طرح کمزوری واقع نہیں ہوتی تھی، اصلاح کے راستہ میں امام نے جن مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، غالباً اس کی وجہ آپ کے مددگاروں کی کمزوری اور آپ کے ہمدردوں کا تذبذب تھا، بخلاف اس کے آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کی پیش قدمی جاری رہی اور اپنی مخالفت پر وہ ثابت قدم رہے آپ کا نفوذ و اثر اور آپ کی شہرت نہ صرف مصر تک محدود رہی بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کے مسلمانوں نے آپ کے نام خطوط لکھے، آپ کی حب وطنی اور دینی حمیت نے ان کو اپنی طرف جذب کر لیا، انہوں نے آپ سے اپنے دینی و شرعی معاملات میں مشورہ و فتویٰ لیا اور آپ کے علم سے استفادہ کرتے رہے، اپنی امور و مسائل میں ہندوستان و مراکش تک کے ممالک اسلامیہ کے اونچے درجہ کے عہدہ داروں مسلمان امراء و سلاطین اور علماء و فضلاء نے آپ سے خط و کتابت کی۔

مشرق میں آپ کے نام کی جو شہرت و عزت تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شام و غیرہ دیگر عثمانی شہنشاہیت کے خطوں میں بادشاہ نے اخباروں میں آپ کی وفات کی خبر یا تحریرت نامے یا آپ کی سیرت پر گفتگو کر لے کو منع کرویا تھا اس سے

بیشتر بھی آپ کا تذکرہ ممنوع قرار دیا گیا تھا کیونکہ آپ کا جو نام ظاہر کر دینا ہی اصلاحی تحریکات کے تذکرہ کو مستلزم تھا۔

آپ کی شہرت کی حد و وسعت کا اندازہ ان لغزینی خطوط و پیامات سے کیا جا سکتا ہے جو آپ کی وفات کے وقت آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے مددگاروں کی طرف شام، ہندوستان، بحرین، سنگاپور، جاوا، ایران، روس، یونٹنس اور الجزائر وغیرہ ممالک اسلامیہ سے بھیجے گئے تھے،

فرید بیہ آل وہ رسائل و جرائد اخبارات اور مجلات بھی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کے حالات زندگی شائع کئے اور آپ کی سیرت اور آپ کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی، یہ نہ صرف مذکورہ بالا ممالک کے اخباروں تک محدود تھے بلکہ سان باولو برازیل اور نیویارک کے عربی اخباروں نے بھی آپ کے متعلق بہت کچھ تحریر کیا ہے اور آپ کے اور جمال الدین کے نام کو ترکی کے بہادران حریت مدحت پاستا اور فواہشا کے ناموں کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔

پروفیسر براؤن عالم انجیسی نے جو خط مرحوم کو لکھا ہے اس سے آپ کے افس احرام و بلند پایہ مقام کا پتہ چلتا ہے، جو لیب کی نظریں میں تھا اور مورخ جمال الدین محمد عیدہ کی موت پر حسرت و انسوؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”میں نے اپنی تمام زندگی میں بہت سے ملک اور بہت سے انسان دیکھے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو مرحوم کی طرح نہ مشرق میں دیکھا اور نہ مغرب میں پایا، خدا آپ علم و ادب میں یگانہ، زہد و تقویٰ میں کتنا ظاہری و باطنی امور پر آگاہی و بصیرت میں تنہا، صبر و عزیمت اور غلصہ نیت میں فرو و احد اور فصاحت و بلاغت میں آپ اپنی مثال تھے، عالم باعمل خدا ترس راہ خدا کے مجاہد، علم کے شیدائی اور مسکینوں اور فقیروں کا مادی بھائی تھے“

آپ کی اکثر پیشتر تصنیفات سے جو دوسری زبانوں میں منتقل کی گئی ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا لغو و اثر معر سے باہر مشرقی ممالک میں زیادہ قوی رہا ہے محمد عبید رضا صاحب المنار نے بیان کیا ہے کہ شیخ عبدہ کا گراں قدر رسالہ التوحید اور وہ تمام تعلیمات جن کی طرف آپ دعوت دیتے تھے اردو زبان میں منتقل ہو گئی ہیں اور جامعہ علیگڑھ اور ہندوستان کی دیگر جامعات میں درسی کتابوں میں شامل ہو گئی ہیں، ڈاکٹر احمد محی الدین ترمکی کے دور جدید کی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ایم خائف نے محمد عبیدہ کی چند کتابوں کو ترکی زبان میں منتقل کیا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ محمد عبیدہ کی تعلیمات اور ترمکی کے جدید متعلیٰ جن، و مفکرین کے آراء کے مابین اسی طرح ان کے اور ترکوں کے وطن پرست طبقوں کے نظریات و افکار کے درمیان ترمیمی تعلقات کے وجود کا امکان ہے، اگرچہ یہ تعلق آپ کے دوران طبقات کے درمیان کم از کم خود اسی مولف کا بیان ہے کہ صاحب المنار نے توحید مذہب میں ایک کتاب تعریف کی ہے جس کا ترجمہ ترکی میں احمد حمیری نے کیا ہے۔

① ڈاکٹر ایچ کریمز جو ہولندی عالم ہے جس نے مشرقی ہالینڈ کے ہندی جزائر میں اسلامی حالات و واقعات کا نزدیک سے مطالعہ کیا ہے، بیان کرتا ہے کہ محمد عبیدہ کی تعلیمات ملایا کے طول و عرض پر چھائی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ "محمد عبیدہ کا لغو و اثر مشرقی ہالینڈ کے ہندی جزائر میں ایک جوش اور دلولہ پیدا کئے ہوئے ہے، آپ کی تفسیر کے کئی حصے ملائی زبان میں منتقل ہو چکے ہیں، انجمن محمدیہ (جس کی غرض و غایت مسلمانان ملایا میں تعلیمی اصلاح و دینی اصلاح کو عام کرنا ہے) آپ کی تعلیمات کو "یو جی اکارتا" میں پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، ملایا کے مسلمان مغربی طرز پر جو ترقی اور پیش قدمی کر رہے ہیں، اس کے اہم عناصر و اجزاء لہجوں و ادیبوں کے ذریعہ سے حفظان صحت کے اصول کی طرف توجہ اور تعلیم و تربیت کی نشر و اشاعت ہے۔

اس عقیدے کے لئے وہ پیشری جماعتوں کے تمام طریقوں کا اتباع کرتے ہیں، انجمن
حمیہ لہذا میں اور عرب میں اپنی تبلیغ و ارشاد کی تحریک کو تیز کر رہی ہے، یہ ایک
اصلاحی تحریک ہے جس کو شیخ احمد سورکاتی لہذا تاخیر کے رستے والے ہیں، سر انجام
دے رہے ہیں، یہ با اقتدار آدمی ہیں، اہل سنت یا ان کے مخالفین کی کوئی قابل ذکر
تحریکات میں نظر نہیں آتیں، وہاں ایسی بیشمار تحریکات برپا ہیں جو معمولی اور غیر منظم
ہیں بہت سی ایسی ہیں جو مصلحین کے خلاف علم مخالفت برپا کرتی رہتی ہیں، لوگوں میں اکثر
تشریف پسند اہل سنت کی ہے، یہ لوگ دین کے ٹھیکہ داروں کے ماتحت ہیں، اور یہ سخت
قسم کے رجعت پسند ہیں اور اسی کے دامن کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں۔

ایک اور مستقل تحریک ہے، یہ الحاج سالم کی تحریک ہے، یہ شخص بہت عجیب و
غریب اور نڈر ہے، شریعت اسلام (یہ ایک سیاسی انجمن ہے جس کو اندازہ پیشا کے مسالوں
نے ۱۹۱۷ء میں قائم کیا تھا، اس کی غرض و غایت اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی
پہلوؤں سے وطنوں کے مرکز کو مضبوط کرنا ہے) اور مہدی اسلامی انجمنوں میں یہ
کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے اذہان و عقول کو جامعہ اسلامیہ کی طرف
موڑ دیں، لیکن اہل سنت بالخصوص عرب، جو ان سے جدا کر رہے ہیں وہ مجددین
پر سخت غضبناک ہیں اور ان کو دہائیوں سے موسوم کرتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد عبدالہی کی ایک ایسی ممتاز و منفرد شخصیت ہے
جس نے گذشتہ صدی میں اپنے افکار و آراء کی تمام کے دلوں پر دھاک بٹھا
دی تھی، آپ نے بحیثیت ایک عالم، محب وطن اور قومی کارکن کے اپنے زمانے کو
اپنے مزاج میں رنگ دیا، ان تمام امور میں اگر آپ کا موازنہ دوسرے ملکوں کے معاصرین
زعماء و مفکرین کے ساتھ کیا جائے تو آپ باعتبار ایک مصلح کے عظیم الشان قد و
منزات کے مستحق نظر آتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ جرجی زیدان نے ملاحظہ کیا ہے، کسی قوم

کی تاریخ میں چند ہی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو آپ کی طرح اصلاحی کوشش کر سکے ہیں آپ اپنی زندگی میں اپنی کوششوں کے نتائج و ثمرات کو اپنی نظر سے نہ دیکھ سکے، لیکن آپ نے جن آثار و تحریکات کی یادگاریں چھوڑیں وہ آپ کے بعد تابندہ و درخشاں ہو گئیں

ایک معاصر مصنف کہتا ہے کہ:

”آپ کا انتقال عہد جدید کی ایک ایسی صبح میں ہوا جس کے طلوع و نمودار ہونے کا سہرا عالم اسلامی میں آپ کی تعلیمات کے سر باندھا جائے گا“

لیکن یہ درخشاں و تاباں صبح آپ کی وفات کے بہت مدت بعد نمودار ہوئی، یہ آپ کی دو بیس نگاہوں کا ثبوت ہے اور آپ کے اس بلند مرتبہ و مقام کی پیش گوئی کرتا ہے جو زعماء و مصلحین اسلام کے درمیان آپ کو حاصل ہے

پانچواں باب

پانچواں باب
تعلیمات محمد عبید

بنیادی رجحانات

ہم نے گذشتہ صفحات میں محمد عبدالہ کے بعض اہم آراء و نظریات پر بحث کی تھی بالخصوص آپ کی کوششوں کے مختلف پہلوؤں اور آپ کے طرز فکر کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا تھا اس کے علاوہ محفل طور پر آپ کی تعلیمات اور افکار کو مرتب شکل میں اور واضح طور پر پیش کر دینا ضروری ہے تاکہ ہماری نگاہوں کے رو بہ رو آپ کے طرز فکر و نظر اور آپ کی اسلامی سرگرمیوں کا منظر کھینچ جائے یہی بحث اس باب کا موضوع ہوگی ہم نے کتاب کے آخر میں ان ماضیات کو بیان کر دیا ہے جن سے ہم نے خوشہ چینی کی ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری یہ کتاب محمد عبدالہ کے افکار کو واضح کرنے کے لئے پہلی کوشش ہے، کیونکہ اس کتاب سے پہلے تین کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ گولڈ زیہر (GOLD - ZIHER) نے اپنی کتاب "تفسیر قرآن میں مسلمانوں کے مسالک" میں ایک باب منعقد کیا ہے جس کا نام "اسلامی تجدید اور تفسیر قرآن" رکھا ہے (صفحہ ۳۱۰ - ۳۲۰) اس باب میں محمد عبدالہ کے تفسیر قرآن کے طریقہ اور اس کے بعض ان نتائج پر بحث کی ہے جہاں تک آپ پہنچ چکے تھے۔

رسالہ اوحید کے مقدمہ میں جس کا فرانسیسی ترجمہ مسیو بنارمیشیل اور شیخ مصطفیٰ عبدالرازق نے کیا ہے محمد عبدالہ کے آراء کے دو گراں قدر خلاصے ہیں پہلے میں اسلام کے متعلق آپ کے عمومی نظریہ کا اظہار ہوتا ہے دوسرے میں ان آراء و

فکار کو سمایا گیا ہے جن پر رسالہ توحید مشتمل ہے (صفحہ ۴۳ - ۷۵)
 پھر استاد ایم ہورتن نے اپنی بحث کے دوسرے حصہ میں جس کا نام ”محمد عبد
 ن کی زندگی اور ان کا دینی و فلسفیانہ مذہب“ رکھا ہے محمد عبدہ کی نوعیت
 فکر پر سیر حاصل بحث کی ہے اور اس کو رسالہ (Beitrag - zur -
 Kenntniss des Orient - (جلد ۱۴) ۱۹۱۷ء صفحہ ۷۴ - ۱۲۸) میں نشر کیا
 اس سے پیشتر کے شمارہ میں اپنی بحث کا پہلا حصہ شائع کیا اور اس میں محمد عبدہ کی
 زندگی کے حالات بیان کئے ہیں۔

پروفیسر ہورتن نے اپنی بحث کو شیخ کے نظریہ کائنات پر محدود کر دیا ہے گو
 وہ اس کا قائل ہے اگر شیخ کو ایک مرشد دینی اور ایک اجتماعی مصلح کی حیثیت سے
 دیکھا جائے اور آپ کے کارناموں پر بحث کی جائے تو بہت بڑے نتائج تک پہنچنے کی توقع
 ہو سکتی ہے (جلد ۱۳ صفحہ ۸۵)

ہم نے ان تمام دیرینہ مباحث کو پیش نظر رکھا ہے اور ان کے بعض پہلوؤں
 پر اعتماد کیا ہے لیکن ہماری اس بحث میں عربی ذرائع معلومات اور ملاحظات ہی اپنی
 اساس و بنیاد ہیں۔

ہورتن کی رائے محمد عبدہ کے بارے میں

تینوں مباحث میں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے استاد ہورتن کی بحث اس
 حیثیت سے ممتاز ہے کہ اس نے محمد عبدہ کے طرز افکار کو بیان کرنے کی طرف توجہ
 کی ہے یہ فطری امر تھا کہ وہ آپ کے طرز فکر میں اپنی رائے کو بھی منسوب کر دے اور
 ان کوششوں کے مضمرات کا اظہار کرے جنہوں نے آپ کو توحید و فلسفہ کے میدان
 تک پہنچا دیا۔

محل طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہورتن محمد عبیدہ کو بلند پایہ اسلامی مفکرین کی صف میں جگہ نہیں دیتا، اس نے ایک ایسے مغربی عالم کے نقطہ نظر سے آپ کی اکتیفات کا مطالعہ کیا ہے جو اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ رائے دکھاتا ہے کہ اسلام کے علم تبدیل کے دقیق موضوع میں علمی نقد و نظر کی تخلیق و ایجاد کے لئے موقع دستیاب ہوگا۔ یہ دقیق علمی تحقیق و جستجو کے ذریعہ مسلمانوں اور بالخصوص علم کو حیدر کے مابین فلسفیانہ نگاہ رکھتا ہے تاکہ اسلام کی اصلاح کرے اور اس کو از سر نو جدید ماحول کے سانچے میں ڈھال دے اور عصر حاضر کی بعض فکری مشکلات کے حل کرنے کے لئے سر ممکن اضافہ کرے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد عبیدہ ہورتن کی امین کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ اس نے یہ ثابت نہیں کیا کہ آپ ارتقا و بیداری کے کیفیل تھے جیسا کہ آپ کے علاوہ بعض دیگر اسلامی جلیل القدر مفکرین تھے

ہورتن کہتا ہے کہ "مغربی مورخین کو 'جنفوں نے مشرق کے عقلی تحریکات و ادوار کا اس اعتبار سے تتبع کیا ہے تاکہ وہ نئی تہذیب و ثقافت کے اس سنگامہ آراء دور میں اسلامی ارتقا کا نشان معلوم کریں، بد قسمتی سے ابن سینا جیسا کوئی بلند فکر مفکر نظر نہیں آیا، جو ثقافت جدیدہ کی مشکلات پر غالب آجائے، ایرانی حیروں میں سے لغویات کا غاتمہ کر دے اور ان میں پسندیدہ امور کو جاگر کرے، دنیا کے جدید اہم مسائل کا واضح طور پر اداراک کرے اور ان کو حل کرنے کی تدبیر سوچے" (جلد ۱۲ صفحہ ۱۲۸)

شیخ عبیدہ کے طریقے کافی مقدار میں موضوعی علمی نہ تھے اس لئے جن نتائج پر آپ پہنچے وہ نقص سے خالی نہ تھے، آپ نے ایک مرتبہ بھی تنقید متین کی کوشش نہ کی (نفس المصد صفحہ ۱۲۸) ہم کو آپ کے پاس ایسا عالم نظر نہیں آتا جو شایعوں سے خالی ہو

۱۸۹
 فلسفہ کے متعلق آپ کی رائے تقریباً یہ تھی کہ فلسفہ میں انہماک مذہب کے حدود
 سے باہر کر دیتا اور مذہب کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے، آپ کے نزدیک ایک
 ایسے کائناتی عمومی نظریہ کو تلاش کرنا ہمارے لئے بیکار ہے جو علمی اساس پر قائم ہو
 (جلد ۱۲ صفحہ ۸۵) لئے دے کے ہم آپ کے پاس عرف اس قدر پاتے ہیں کہ آپ ان
 تمام چیزوں کو منہدم کر دینا چاہتے ہیں جو ارتقائی روح کا خاتمہ کرتی ہیں، لیکن ہم
 اس کے ساتھ ساتھ عالم فکر کی کوئی نئی عمارت نہیں پاتے (جلد ۱ صفحہ ۱۲۸)
 ہودتن کی رائے یہ ہے کہ محمد عہدہ نے جب دینی و فلسفیانہ مسائل کو ثابت کرنے
 کی کوشش کی تو صرف جزئی طور پر آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ آپ نے جب
 برائی چیزوں اور پرانے اصولوں میں در ماندگی کو بتا دی کے آثار دیکھے، تو علمی تفکر اور
 جدید علمی ثقافت کے لئے ایک تہیہ راستہ پیدا کر دیا۔

ہودتن کہتا ہے کہ

”آپ کے اس طرز عمل سے ہمیں اس بات کا اندازہ کرنا آسان ہے
 کہ آپ نے بہت سی اچھی چیزوں کو منہدم کر دیا، جن قدیم آراء و افکار
 کو باقی رہنے دیا ان میں اتنی وسعت باقی نہ رہی جو گزشتہ زمانہ میں
 تھی، ہمارا افسوس ہے کہ ان اکثر و بیشتر امور کا ہم اعادہ کریں جنہیں آپ
 نے منہدم کر دیا۔“ (جلد ۱ صفحہ ۸۲-۸۳)

آگے چل کر کہتا ہے :

”آپ کی فکر نے بہت سے غیر مسلمہ آراء و نظریات کو تسلیم کر لیا
 جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک بہت سا ایسا بوسیدہ ابنار جمع ہو گیا
 جس کا ازالہ فروری ہے تاکہ جدید عمارت کے لئے گنجائش نکل
 سکے“ (افسار المصدر صفحہ ۱۲۸)

مجموعی طور سے یہ حکم محمد عبدہ کے سرخرو کارناموں پر نہیں لگایا جاسکتا
درحقیقت یہ محض آپ کے ایک رخ پر روشنی ڈالتا ہے، پورتن کا فرض تھا کہ آپ
کے تمام پیلوؤں کا احاطہ کرے، چنانچہ آپ نے دیگر گوشوں کی طرف بھی اشارہ
کیا جس سے ہم حکم لگا سکتے ہیں کہ محمد عبدہ نے صالح کارنامے انجام دیے۔
پورتن کہتا ہے:

”آپ کی حقیقی قدر و قیمت علمی میدان میں نہ تھی، بلکہ وہ آپ کے دینی
جذبہ کی نشوونما و احیاء میں تھی (جلد ۱۳ صفحہ ۸۵) آپ کی زندگی میں
ہم ایک اور اسم عنقر کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم
کیا کہ متکلمانہ (سکولاسٹک) فلسفہ میں خامیاں ہیں اور وہ اپنے مدعا
و مقصد میں پہنچنے سے در ماندہ و عاجز ہے نیز آپ نے مشاہدہ کیا
کہ جدید فلسفہ کے اصول مقرر کرنے کا وقت اب قریب آگیا ہے“
(نفس المصدر صفحہ ۸۶-۸۷)

اسی مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موجودہ اسلامی فکری تعمیر کو لوٹانے
فرض ادا کر دیا جس کی امید بہت کم تھی چنانچہ پورتن کہتا ہے:-

”مگر یہ بہت بڑا عہد ہو گا کہ ہم ایک مشرقی سے مختلف میدانوں میں
کامل نتائج کی توقع رکھیں حالانکہ مغرب بذات خود مختلف شعبوں میں
ان نتائج تک پہنچنے سے کوسوں دور ہے محمد عبدہ بے چین تھے کہ
اس ماحول پر غالب آجائیں جس میں آپ نے زندگی بسر کی اور اس
سے متاثر ہوئے اس لئے یہ شدید پس ماندہ ماحول اور در ماندہ سرزمین
آپ کے کارنامہ و جدوجہد پر تیز روشنی ڈال رہی ہے اور ہمیں اس امر
کے لئے آمادہ کر رہی ہے کہ ہم ایکی اکثر فروگزاشتوں کو درگزر کریں“
(جلد ۱ صفحہ ۲۸)

پھر ہورتن اپنے اس بیان میں منصفانہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ ”آپ نے جب
تفکر کا وہ جدید طریقہ معلوم کر لیا جو قرون وسطیٰ کے متکلمانہ طریقہ کے مقابلہ میں تھا تو آپ
کا اکثر قدیم اصول کو منہدم کر دینا بہت بڑی غلطی نہ تھی (نفس المصدر صفحہ ۸۲) اس
کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ بحال رہتی ہے وہ یہ کہ آپ اسی دور میں پہنچے جس کا
تقاضا ہی یہی تھا کہ آپ نے تفکر جدید اور ثقافت جدیدہ کے لئے ایک معقول اساس
مقرر کرنے کی کوشش کی (نفس المصدر صفحہ ۸۲) آپ نے منطق، فاسفہ اور توحید
میں محکم اور متین تصنیفات کے لئے اسی وقت قلم اٹھایا جب کہ ثقافت جدیدہ کو
اسلام میں پورے طور پر جذب کر لیا“ (نفس المصدر صفحہ ۷۸)

ہم نے ہورتن کی رائے کو مختصر طور پر پیش کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے مشہور عالم و
محقق کی رائے ہے جس نے اسلام کا دینی و فلسفیانہ نقطہ نظر سے مطالعہ کیا اور طویل
بحث و نظر کے بعد اس حکم پر پہنچا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ رائے شیخ عبیدہ کی
تصنیفات پر حکم لگانے کے لئے ممکنہ نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے، ہورتن آپ کی قدر و
منزلت پر ایک ایسے عالم و مفکر کی حیثیت سے بحث کرتا ہے جس کے لئے اسلام کے
عہد تبدل کے دقیق ماحول میں اس امر کا موقع ملا ہے کہ مسلمانوں کی دیرینہ حدیوں
کی فکر و بصیرت کو جدید علمی معرفت کی میزان میں وزن کرے اور اس کو جدید فکر و نظر
کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھے اور اس کی چھان بین کرے اور اس کے صالح عناصر کو باقی
رکھے اور منہرب کے جدید ثمرات کو مفہم کر لے، قدیم و جدید افکار کے درمیان ہم آہنگی
پیدا کرے اور ان تمام کو ایک ایسے عقلی و فکری نظام میں منظم کر دے جو جدید و قدیم
کی بہترین چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ اس کے اس قسم کے طرز عمل اور جدوجہد سے یہ
ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک زبردست عقل و بصیرت والا شخص ہے۔

غرض کہ اسلامی فکر کے اس انقلاب کی صلاحیت کو بیان کرنے کا جو

ارادہ رکھتا ہے، اس کے لئے بحث کی وسیع جولان گاہ ہے، اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کا کام یا تو ایک شخص یا مسلسل کئی اشخاص کے ذریعہ ضروری ہے تاکہ اسلام کو ایک نظام فکر و فلسفہ پر مبنی رکھا جائے جس میں اتنی قدرت و صلاحیت ہو کہ جدید علمی آزمائشوں کی مشقتوں کو برداشت کرے۔

جن لوگوں نے محمد عبدہ کی ان کوششوں کا اندازہ لگایا ہے، جن کو آپ نے اسلام کے راستہ میں خرچ کیں، تو اس رائے کو ترجیح دیں گے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچنے میں ناکام رہے اور آپ کو بہت کم کامیابی نصیب ہوئی۔

محمد عبدہ کے افکار و اعمال کے مابین تعلق

اس کے باوجود جب ہم مجموعی طور پر محمد عبدہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہم متاثر کرتے ہیں کہ آپ کی تصویر کا جو خاکہ ہم نے کھینچا ہے وہ ایک خاص قسم کو پیش کرتا ہے خصوصاً جب کہ ہم محمد عبدہ کے افکار کے درمیان بحیثیت ایک مصلح شخص کے، اور آپ کے اعمال کے مابین جو ہری تعلقات پر بخوبی توجہ کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی فکر کے برے انقلاب کی وجہ سے محمد عبدہ ایسے عالم یا مفکر نہ تھے جو جماعت سے الگ ہو کر گوشہ نشینی میں زندگی بسر کریں۔

درحقیقت ابتداءً آپ کی زندگی پر ایسے لقوف کا اثر غالب تھا جو فلسفہ و توحید سے مخلوط ہے، اسی طرح آپ ان مسائل میں منہمک رہے جن میں اکثر حکام و فلاسفہ کا ذہن دماغ مشغول ہوا کرتا ہے اگرچہ ان میں سے اکثر بیشتر تمسائی جدید علم و حکمت کے مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کی بنا پر تھے، اگر آپ بغیر کسی رکاوٹ کے اسی زندگی کو مسلسل جاری رکھتے تو آپ کو اتنا دسترس حاصل ہو جاتا کہ آپ ایک جدید فلسفیانہ مدرسہ ایجاد کر دیتے جو کامیابی کے ساتھ گذشتہ صدیوں کے افکار اور

عہد جدید کے آراء و نظریات کے مابین ہم آہنگی و اعتدال پیدا کر دیتا، لیکن قومی زندگی نے آپ کو اپنی طرف جذب کر لیا، آپ نے اپنے آپ کو اس کی آغوش میں دے دیا، بہت سے کام اُسے نمایاں میں معروف ہو گئے، اس طرح آپ کو درس و تدریس کا بہت کم موقع ملا۔

آپ کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تصنیفات اور تعلیمات آپ کی قومی سرگرمیوں کے پہلو بہ پہلو چلتی رہیں، ہر ایک نے دوسرے پر اثر ڈالا یا زیادہ تر صحیح توجیہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس بلند مقصد سے اثر پذیر ہوا جس کو آپ نے اپنا نصب العین قرار دے رکھا تھا اور د اسلام کی اصلاح اور اس کو قوت و حیات کا بہم پہنچانا اور اسلامی جماعتوں کو ان کے گذشتہ شرف و وقار کی طرف لوٹانا تھا۔

دوبارہ ہم اس موثر مقام کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جس کی طرف محمد عبیدہ نے رخ کیا، اصلاحی مشکلات کو جیسا کہ آپ کے ساتھی طاہر ہوئیں، ہموار کرنا آسان کام نہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان انتہائی پس ماندگی اور زوال کی حالت میں تھے۔ سیاسی اعتبار سے تو ان کی بیشتر آبادی ایسی حکومتوں کے فرمانرواؤں کے ماتحت ہے جو دین و مذہب کے سراسر مخالفت میں ان میں سے جو لوگ اپنی ہمسایہ اجنبی حکومتوں کی اطاعت سے آزاد ہیں، تو غیر ملکی اثر و نفوذ سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لئے اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ ان پسماندہ قوموں میں ازمہ زندگی کی روح پھونکی جائے ان کے اندر باہمی اتحاد و الفت کے جذبہ کو بیدار کیا جائے اور ان کو ایک وحدت میں منظم کیا جائے، تاکہ وہ اقوت اسلامیہ کی قوت اجتماعیہ کا شعور کر لیں اور اپنے عظمت و وقار کی میراث میں اشتراک کریں۔

دوسری طرف مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی، اور فکری زندگی افسوسناک اور درد انگیز حالت میں تھی، ان میں بہت سی بیماریاں جڑ پکڑ گئی تھیں وہ ایسی بیشمار ناشائستہ رسوم و عادات کے غلام ہو چکے تھے جن کا اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ یہ صحیح اسلام کے مقابلہ میں جہل و گمراہی کی پیداوار اور اسلامی احکام و اصول سے مسلمانوں کی بے خبری اور ان کی پیروی سے بچاؤ کی گنجائش تھی۔

شیخ عبدہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ان تمام امراض و علل کا علاج صحیح اسلام کی طرف اسلامی جماعتوں کو دعوت دینی چاہیے، محمد عبدہ نے اس امر کا ادراک کر لیا کہ مسلمان مختلف گروہوں میں منقسم ہیں، ہر فرقہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی تنہا حق پر ہے۔ مزید برآں اس کو یہ احساس ہے کہ اسلام جیسا کہ اس کو فقہاء نے سمجھا یا ہے اس قدر وسیع اور گنجشک ہے کہ ہر کس و نا کس کو پوری طرح اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے، بالخصوص جب کہ وہ تعلیم سے بے بہرہ ہو۔

جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا، تو اسلام کے احیاء اور اس کے ارتقاء کی صرف ایک امید تھی، جس کا انحصار اسی دین کے اصول کو از سر نو زندہ کرنے پر تھا، یعنی وہ اصول عقائد جس کے بغیر کوئی مسلم مسلمان نہیں، یہی وہ صحیح اسلام ہے جس کا سبھوں کو اعتراف ہے اور تمام اسی پر یک زبان ہیں۔

اس سے بڑھ کر یہ امر ضروری ہے کہ قوم کے درمیان تعلیم و تربیت کی نشرو اشاعت کے ذریعہ اور جدید علمی تحقیقات سے انہماک کے واسطے سے فکری بیداری کو تیز کر لیا جائے، تاکہ امت اسلامیہ دوسری قوموں کے مقابلہ کی تاب رکھے، جدید تمدن کی روح میں یا جدید علم کے ثمرات میں کوئی ایسی شے نہیں جو صحیح اسلام کے خلاف واقع ہوتی ہے، جب کہ اسلام کو خوش اسلوبی سے سمجھا جائے اور اس کی وضاحت و تشریح حسین پیرایہ میں کی جائے، اسلام کی ایسی تصویر کشی طرف رجوع کرنے میں مضمر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے جس کی

کرنے کی ضرورت کا احساس جو جدید علم کی شکل و صورت سے مشابہت رکھے، اس امر کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ اسلام کے جو سری اصولوں کا اعادہ کیا جائے، اس کے مزاج کا خاصہ اور اس کی طبیعت کا تقاضہ کسی زمان اور کسی مکان سے قاصر نہیں، خاص طور سے نظام شریعت (قانون) میں جو اسلام کا ایک اہم جزو ہے دوبارہ نظر دوڑانے کی ضرورت دامنگیر تھی تاکہ علمی طور پر یہ ثابت کر کے دکھلایا جائے کہ شریعت جدید حالات میں حکومت و عدالت کے لئے صالح ذریعہ ہے۔

اس طرح کام کی نوعیت یہ نہیں تھی کہ محض ان مفاسد اور خرابیوں میں جو اس وقت عام تھیں ظاہری اصلاحات کے ذریعہ سے تخفیف کر دے، جیسا کہ بعض مصلحین کا طریقہ ہے، نیز یہ کام فلسفہ و توحید کو محض جدید صورت میں رنگنے کا نہ تھا، جیسا کہ مذاہب کا بتیوہ رہا ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور دشوار گزار بھی، ایک طرف دینی اصلاح تھی اور اس کو اس کی دیرینہ سادگی اور اثر آفریں تاثیر کی طرف لوٹانا تھا اور دوسری طرف جمہور عوام کو خالص دین کو قبول کرنے اور والہانہ طور پر اخلاص کے ساتھ اسلامی احکام کے اتباع کے لئے آمادہ کرنا تھا اس لحاظ سے یہ کام ایک نئی قوت میں اسلام کا احیاء تھا، تاکہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو ان کی زبان حالی سے نجات دلائی جاسکے اور ان کو ان کے دیرینہ مجد و شرف کی طرف لوٹایا جاسکے،

مگر سوال یہ ہے کہ اس قسم کی اصلاح کن وسائل کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے؟ جمال الدین سیاسی انقلابات برپا کرنے کی دعوت دیتے تھے، ان کے علاوہ دوسریں کا نظریہ یہ تھا کہ اصلاح کے پورا ہونے کا داند درجہ یہ ہے کہ مغربی علم و حکمت اور تہذیب و تمدن اور مغربی عادات و اطوار کو اختیار کر لیا جائے، لیکن محمد عہدہ کا عقیدہ یہ تھا کہ واحد وسیلہ جس کے ذریعہ کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے

سے خالی ہیں، ایک جدید بنیاد قائم کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے مصلحین کے پاس اپنا کوئی مواد و مسالہ نہیں اور نہ اُسے کوئی کارکن یا مزدور آسانی کے ساتھ دستیاب ہو سکتے ہیں، جو اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں، جب اسلام تہذیب اطلاق اور عملی صلاح و فلاح کا کفیل ہے، سعادت و خوشحالی کے دروازوں کو تمام کے لئے کھولے ہوئے ہیں، اپنے پیروں پر اُسے کافی اعتماد ہے ان کے پاس وہ ہر وقت موجود رہتا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے دامن سے برگشتہ ہو کر اوروں کا سہارا کس لئے ڈھونڈا جا رہا ہے؟

آپ کی تفسیر قرآن کا نہج

اوپر کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ہم کے لئے جو طریقہ اختیار کیا اور جو مسائل انتخاب کئے وہ آپ کی تمام تصنیفات میں جا بجا روشن نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس قاعدہ کلیہ سے آپ کے اولین رسالہ فلسفہ کو مستثنیٰ قرار دے سکتے ہیں وہ رسالہ واردات ہے، درحقیقت آپ اس کے اشتطاب میں تھے کہ آپ کے وہ تمام علمی مقاصد منظر عام پر آجائیں، جہیں آپ صفر شام کے اخباروں کو قائل مصریہ، جزیہ العروۃ الوثقیٰ اور اپنے مناظر میں وقتاً فوقتاً تحریر کرتے رہے، اسی طرح وہ خیالات و افکار، اپنی تفسیر قرآن میں پیش کرتے رہے، کیونکہ تفسیر بھی آپ کے خیالات کے اثر سے نکلی نہ رہی۔

گولہ زیرِ کتب ہے۔

آپ کی تفسیر قرآن دینی تعلیمات کے جواہر کا آئینہ دار ہے، جن کی طرف

آپ اور جمال الدین دعوت دیتے رہے۔

اگر ہم یہ دعویٰ کریں تو شاید بجا نہ ہوگا کہ آپ کی اس تفسیر کے لئے ایک روحانی و علمی رنگ آشکار ہے محمد رشید رضا، جنہوں نے محمد عبدہ کے دروس و اسباق کو تفسیری شکل میں نشر کیا کہتے ہیں۔

”محمد عبدہ روحانی و عمرانی طریقہ سے استدلال کیا کرتے تھے کہ قرآن حکیم ہر دور میں دینی و دنیوی سعادوں اور خوشحالیوں کا سرچشمہ ہے۔“

رشید رضا تفسیر کی پہلی جلد کے مطبوعہ تنقیح پذیر مقدمہ میں فرماتے ہیں ”تفسیر کی اکثر و بیشتر کتابوں میں پڑھنے والے کا ذہن شان نزول، ترتیب و ربط کے فائدہ، قرآنی علم و حکمت، ہدایت و رحمت اور بند و عبرت میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن محمد عبدہ کا طرز ان تمام کے عکس ہے آپ نے اپنے دروس میں قرآنی ہدایت کو اس طور پر بیان کرنے کی طرف توجہ کی ہے جو ان آیات کریمہ کے ساتھ مطالعہ و تحقیق ہے جو انداز و بشیر اور ہدایت و اصلاح کے اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھ کر اتاری گئی ہیں..... پھر آپ نے ان تمام کو موجودہ دور کے حالات کے حسب اقتضا پیش کیا اور مختلف پڑھنے والوں کی سمجھ کو ملحوظ رکھا۔“

علم توحید میں آپ کا موقف

اگر ہم آپ کے فلسفہ و توحید کے مسلک اور نقطہ نظر کی تفصیلات سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو ہم پرفوری ہے کہ ان تمام کورسز سالہ توحید میں تلاش کریں لیکن اگر آپ کے اس رسالہ سے آپ کے طرز فکر کی تفصیلات کو واضح کرنا چاہیں تو یہ رسالہ اس قدر مختصر اور محمل ہے کہ ان تمام کی توضیح کے لئے ہماری دہشت و حیرت حق بجانب ہے اس کے علاوہ شیخ عبادہ اپنے رسالہ کے مقدمہ میں اس رسالہ کو تحریر کرنے کا سبب اور وہ مقصد بیان کرتے ہیں جس کو پیش نظر رکھ کر اس کی تصنیف کی گئی چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”جب مجھے بعض علوم و فنون کو پڑھانے کے لئے جن میں سے علم توحید بھی تھا مدرسہ سلطانیہ بیروت میں دعوت دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس فن میں جو مختصر کتابیں ہیں ان سے طالب علموں کو خاطر خواہ فائدہ کا مفہوم حاصل نہیں ہو سکتا جو بسیط اور طویل کتابیں ہیں وہ ان کی فہم و راست سے بالاتر ہیں متوسط کتابیں ان کے دور کے علاوہ کسی اور زمانے کے لئے لکھی گئی ہیں چنانچہ میں نے زیادہ لائق و سرادار یہی سمجھا کہ ان کی ضروریات و حالات کے مد نظر ان کو درس و فہم میرے دروس و خطبات مختلف اور گونا گوں رہے طلباء کی جماعتوں اور ان کے اذہان کے درجات کے مطابق باہم دیگر مختلف و متاثر رہے میں نے پہلی جماعت کے رد و رد و جو لکچر دیئے وہ ہر طالب علم کی سمجھ اور اس کی فہم و راست سے قریب ترین تھے ان کا سمجھنا اس کے لئے زیادہ دشوار نہ تھا اگرچہ مطالب تک پہنچنے کے لئے اس کو تہیدی مقدمات کی ضرورت نہ تھی اور نہ میں نے اس کا التزام کیا۔ زیادہ تر مطمح نظر دلیل و برہان کی درستگی ہی پر تھا۔“

اگر حیثیت ترکیبی کے خلاف کوئی بیان آجاتا تو اس کی پروا نہیں کی جاتی بلکہ دوسری سے اختلافی مسائل کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تاکہ اس اختلافی مقام کا ایک سمجھدار شخص ہی ادراک کرے

لیکن شیخ عبدہ کے پاس کیئی نسخہ اپنے ان دروس و خطبات کا محفوظ نہ رہا، اس کے بعد کئی سال یوں ہی گزر گئے، آپ اسی طرح تعلیمی کاموں کے علاوہ دوسرے مشاغل میں مصروف رہے، جب آپ کو ازہر میں علم توحید کا درس دینے کا موقعہ دستیاب ہوا تو آپ نے اپنے بھائی حمودہ بک عبدہ سے جو بیروت میں ان خطبات و دروس کی تالیفین کے وقت پہلے گروہ کے طلباء میں سے تھے، مطالبہ کیا کہ آپ کو وہ نسخہ فراہم کریں جس میں آپ نے توحید پر لکھ دئے تھے، جب آپ نے اس کا مطالعہ اور اس پر نظر ثانی کی تو اپنی پسند کے مطابق پایا "گا ہے ایک کوتاہ فہم بھی اس کا محتاج ہے، بسا اوقات وسیع معلومات رکھنے والا بھی اس سے بے نیاز نہیں رہتا، کیونکہ اس میں اختصار کے پیرایہ میں معقودہ مدعا کو واضح کیا گیا اور محدود معلومات سے آگاہ کیا گیا ہے، عقائد میں مصنف نے مسلک سلف کلاستہ اختیار کیا ہے اور دورانِ ردیہ میں متاخرین کے آزاد و نظریات کی پروا نہیں کی اور مذہبی اختلافات میں الجھنے سے اپنے دامن کو بچائے رکھا"

چنانچہ آپ نے ان دیرینہ یا مدہ اشتوں کو اپنے دروس کی اساس قرار دیا، ان کو ایک معتدل نظام میں ترتیب دی بعض عبارتوں کو پھیلا دیا اور دیگر بعض بیانات کو مختصر مقامات کے موزوں حذف کر دیا، آگے آپ فرماتے ہیں کہ "مجھے توقع ہے کہ اس رسالہ میں اختصار بیان کے باوجود کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے غفلت برتنے یا اس کی قدر و قیمت کو نظر انداز کرنے کے لئے آمادہ کرے"

آپ نے اس کتاب کی تالیف کی غرض و غایت پر جا بجا اکثر مقامات پر روشنی

ڈالی ہے چنانچہ آپ نے اپنے رسالہ میں جہاں النسائی ضرورت (صفحہ ۹۷) سے بحث کی ہے فرماتے ہیں "ہم نہ قدام کے اقوال و بیانات کو پیش کرنے کے درپے ہیں اور نہ متاخرین کے نظریات کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں" لیکن ہم نے ان مختصر صفحات میں جو اصول مقرر کر رکھا ہے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے یعنی ہم نے التزام کر رکھا ہے کہ ہم مخالفین کے میلانات و رجحانات پر نظر کے بغیر انہیں ان کے اقوال و استدلال کو پیش کئے بغیر اپنے معتقدات و خیالات کو واضح انداز میں اور نہایت قریبی طریقوں سے پیش کریں گے البتہ ہم اس دوران میں خفیہ اشارے کر دیں گے یا ایسی روشنی ڈالیں گے جس سے مقصد و مدعا پورے طور پر واضح ہو جائے

آپ نے جہاں اسلام پر (صفحہ ۱۶۸) بحث کی ہے فرماتے ہیں: "میں قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے اس باب کو محل پیرایہ میں بیان کروں گا" ارباب فکر و بصیرت کا فرض ہے کہ وہ اس کی تشریح و توضیح کر لیں

انفال عباد میں جہاں آپ نے مسئلہ جبر و اختیار پر بحث کی ہے اپنے اس بیان پر اس باب کو ختم کیا ہے "مجھے اس بارے میں سیر حاصل بحث کرنے سے یہ امر مانع ہے کہ ایمان کے صحیح ہونے کے لئے اس مسئلہ کی ضرورت نہیں ہے نیز اس مسئلہ کی حقیقت و کھنہ کے ادراک سے عوام کی عقول عاجز و درماندہ ہیں اگرچہ اس کی توضیح پیش کرنے والوں نے مبالغہ سے کام لیا اور اکثر خاص لوگوں کو تقلید کے مرض میں مبتلا کر دیا"

محمد رشید رضا نے نہایت خوبی کے ساتھ اس رسالہ کی نوعیت بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ: کئی صدیاں گزر گئیں لیکن کوئی ایسی کتاب نہ تھی جو علماء و کلام کے شروط کے مطابق اسلامی دعوت کو اصلاحی طور پر پیش کرے چنانچہ محمد عبدہ نے اس قسم کی کتاب رسالۃ التوحید تصنیف کی "اس کے بعد آپ فرماتے ہیں" اگر اس رسالہ کا نام

نہ ہوتا اور اس کے شروع میں علم کلام کی مختصر اصطلاحات نہ ہوتیں تو اس کی نشر و اشاعت موجودہ سے کئی گنا بڑھ جاتی ہر ملک میں اس سے عام فائدہ اٹھایا جاتا، لیکن کوئی دور دراز کا باشندہ جب رسالہ توحید کا نام سنتا تو اسے گمان ہونے لگتا کہ یہ سنوسیوں کی طرح کا کوئی عقیدہ ہے..... یا یہ رسالہ اس علم الکلام کے مسائل کے بارے میں ہے جس کو بڑے بڑے علماء ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر کہتے ہیں ”محمد عبدہ نے ارادہ کیا تھا کہ ان مقدمات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کریں اور نبوت وغیرہ اس قسم کے دیگر موضوعات پر عقل و وجدان کی روشنی میں بحث کریں نہ کہ مجرد دلائل و براہین ہی ثابت کرتے جائیں“

ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ محمد عبدہ اپنی تفسیر کے لکھنے کے وقت علمی مقاصد سے متاثر تھے آپ تفسیر کو ایسی سہل اور عام فہم عبارت میں لکھنا چاہتے تھے جو ان طبقات کے سمجھنے میں کوئی روکاوٹ نہ پیدا کرے جن میں اثر پذیری کا آپ ارادہ کر چکے تھے آپ نے اس مقصد کے لئے نہ صرف رسمی طور پر اقدام کیا بلکہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں اور طبیعت کی جولانیوں کے ساتھ اس کی کوشش کرتے رہے آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آپ جمال الدین پر اس اعتبار سے رشک کرتے تھے کہ ان کو ہر کس و ناکس کے رد و فلسفہ و حکمت پر گفتگو کرنے کی قدرت حاصل تھی خواہ وہ اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔

لیکن آپ اس خصوصیت کے برعکس تھے، آپ پر ماحول وقت اور مجلس کے حالات اثر انداز ہوا کرتے تھے آپ ٹھیک موقع و محل ہی پر گفتگو کرنے کی طرف متوجہ ہوتے یہی خصوصیت آپ کی تحریروں اور تصنیفات پر صادق آتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کسی موضوع پر کچھ لکھنا چاہتے اور جس وقت اپنے خیالات و افکار کو حسین پیرایہ میں منظم کرنے کی طرف توجہ کرتے تو بیشتر

خیالات و افکار کی آمد ہو جاتی اور بحث کے لئے مختلف و متعدد گوشوں کا هجوم ہو جاتا آپ فرماتے ہیں "پھر میرے جی میں آتا کہ میں یہ مضمون کس کو سناؤں؟ کون اس سے مستفید ہوگا پھر میں قلم کو روک لیتا اور مشاہدہ کرتا کہ میں نے جن خیالات و افکار کی شیرازہ بندی کی تھی وہ پھر پرانے اور منتشر ہو گئے ہیں اور ایک ایک کر کے دھندلے ہوئے اور پھر غائب ہو گئے اسکے بعد کوئی چیز نہ لکھتا"

شیخ عبدہ اپنی تدریس میں ایک ایسی خصوصیت سے ممتاز تھے جس نے آپ کو بلند فکر اور جلیل القدر معلم بنا دیا، اس خصوصیت کو آپ اپنے ہی لفظوں میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ "استاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ایسی میزان رکھے جس کے ذریعہ سے طالب علم کے ذہن کا وزن کر لے اور اس کی استعداد کے درجہ کو معلوم کر لے کہ آیا وہ اپنے استاد کی تقریر اور اس کے بیان کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں"

ہمارے گزشتہ بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ آپ نے دین اسلام کے اصول و نظامات کو جس نظر سے مشاہدہ کیا ہے، ان کی تقریر کو بسیط انداز اور واضح طور پر مسلمانوں کے رویہ و کھینچ دیں، آپ نے اسی جذبہ کے ساتھ مذہب و کلام کے متعلق جن آراء و نظریات کی تفصیر کھینچی وہ نہایت موثر تھی۔

اس سے یہ نتیجہ نکالنا غرضی نہیں کہ آپ نے بالکل ان مختلف ادوار و حالات کا انکار کیا، جن سے اسلام اپنے انقلابی زمانوں کے دوران میں گزر چکا ہے، کیونکہ یہ صحیح نہیں تھے یا اس لئے کہ ان حالات پر بجز نمرج مسلمات کے زیادہ توجہ نہیں دی جاسکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا کہ ہم پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ان ہی عقائد پر مجمل بحث کرتے ہیں، جن کو ناگزیر اصول کے طور پر معتبر سمجھتے تھے، ان میں تفصیلی بحث اور تشریح کو دین کے ارباب فہم و بصیرت کے حوالے کرتے ہیں آپ کا نظریہ

یہ ہے کہ جب پڑھنے والے کو اس طول طویل جدال و نزاع کا علم نہیں ہے جس سے علم کلام کا ایک بڑا حصہ مرکب ہے تو اس کو صحیح اسلام سمجھنے کے لئے متکلمین کی تعلیمات اور ان کے مباحث و آراء کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

شیخ محمد عبدہ کی تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اہل سنت کے آراء و معتقدات پر کافی عبور اور احاطہ تھا آپ اس مسلک کی نہ صرف ان کتابوں سے واقف تھے جن کو اہل سنت کے علماء کبار نے تصنیف کیا تھا بلکہ ان علماء و صنفاء کی کتابوں کا بھی بخوبی مطالعہ کیا تھا جن کی کتابوں پر اعتماد کیا جاتا تھا اور اہل سنت کے مباحث میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، الحاصل جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اسلامی علم کلام اکثر و بیشتر آراء پر مشتمل ہے تو غلط فہمی یہ کہنا بھی روا ہے کہ محمد عبدہ نے علم کلام میں جو رائے و نظریہ پیش کیا ہے وہ اپنے جوہری اعتبار سے مسلمہ آراء و نظریات سے کوئی بڑا اختلاف نہیں رکھتا۔

برنار میشل کہتا ہے "آپ ہمیشہ اسلام کے دائرہ میں ملکہ اہل سنت کی رائے کی حدود میں داخل رہے اس اعتبار سے کہ ان کا مسلک ان تمام مدارس و مکاتب خیال کو شامل ہے جو اکثر نفوس شرعیہ کی قیود میں محصور ہیں انہوں نے مختلف عجیب و غریب رجحانات کے مابین اپنی فہم و بصیرت میں ایک اوسط اور معتدل مسلک اختیار کیا اگر شیخ عبدہ کے آراء میں اہل سنت کے نظریات سے کچھ اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ لفظی اختلاف ہے جس سے آپ کا منشور ان کے آراء کی توفیق اور مزید تشریح کرنا ہے چنانچہ ہم آپ کے بعض آراء میں آپ کو ایک تجدید پسند سنی پاتے ہیں اس کا مشاہدہ آپ کے ان خیالات و نظریات کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے جنہیں آپ نے وحی اور آنحضرت کی فضیلت و کرامت کے بارے میں پیش کئے — پھر ہم آپ کو اس حیثیت میں بھی جلوہ گر دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لئے بعض مسائل کے سمجھنے اور ان کی تامل

کرنے میں عظیم الشان حریت کو ردا قرار دیتے ہیں مثلاً کرامات ادلیار کے موضوع میں
 اور اخروی زندگی کے بعض خصوصی تفصیلات میں اور اسی طرح بعض ان مسائل میں جن
 میں مجمع اور قاطع دلائل و اسناد پر اعتماد کیا جاتا ہے اپنی آزادانہ رائے پیش کرتے
 ہیں لیکن آپ فقہ اسلامی کے مقام و موقف میں عام و مشہور رائے کی کھلم کھلی مخالفت
 کرتے ہیں

ہم نے گذشتہ بیانات میں آپ کے جن آراء و خیالات کو شرح و بسط کے ساتھ
 پیش کیا ہے ان سے آپ کے عام دینی جذبہ و رجحان پر تھوڑی بہت روشنی پڑتی ہے آپ
 کو یہ محسوس کر کے بہت کوفت ہوتی تھی کہ مسلمان عام طور سے عربی زبان سے ناواقف
 ہیں یہی وہ جہل و نادانیت ہے جس نے ان کی دینی کتابوں کے مطالب و معانی
 کو سمجھنے سے روک رکھا ہے اس مقصد کے پیش نظر شیخ عبدہ نے عربی زبان کے
 احیاء اور اس کی ترقی کو لحاظ دینی اصلاح کے وسیلہ کے اپنا مقصد اولین قرار دیا
 آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسلمان کو عقائد ایمان سے واقف ہونے کے لئے
 یہ ضروری ہے کہ وہ عقائد بنو سبیہ کے سمجھنے پر قادر ہو اور وہ کم از کم بیس صفحات باری تعالیٰ
 کو یاد رکھے۔

لیکن آپ اس کے سخت مخالف تھے کہ غلم الکلام کی کتابیں ہی دینی معرفت کا
 واحد ماخذ اور سرچشمہ ہوں آپ کبھی اس پر رضامند نہ تھے کہ یہی دین کے انہام و تغیم کے
 لئے اہم مصادر و ماخذات بھی ہوں آپ دوسری سورۃ آیت بنی اسرائیل کی تفسیر میں علماء دین
 سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں!

”رسم دوا ج کی پابندی کرنے والا اور علم و ادب کی کتابیں پڑھنے والا
 اللہ کی کتاب نے راستبازوں اور ورخوں کے لئے میزان مقرر کر رکھی ہے
 تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں

کو اس کی نصیحت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عربی کی مبسوط اور طویل کتابیں
 پڑھ کر ان فقہی احکام کے سمجھنے میں سالہا سال صرف کر کے اور عقائدِ سندھیہ
 و نسفیہ جیسی کتابوں پر التفکر کے اللہ کی آیات اور کتاب اللہ سے
 ہدایت حاصل کرتے ہیں رکاوٹ پیدا کر لو کیونکہ ایمان کا سرچشمہ اللہ کی
 کتاب ہے، اس میں ایمان پر جس قدر آیات و نصوص ہیں ان کا شواہد
 کرو اور عدل کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور مینبران میں کسی قسم کی کمی
 نہ کرو۔

آپ کے علم توحید پر مجمل بحث کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ کا اعتقاد یہ
 تھا کہ علم توحید میں طول طویل مجدل اور مباحثہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اسی کا
 نتیجہ ہے کہ اسلام میں گروہ بندی اور تفرقہ داری پیدا ہو گئی، آپ اپنے گہرے دل
 سے اس بات کے مطمئن و آرز مند تھے کہ تمام اختلافات و مناقشات کو دور کر کے
 ان کی بجائے ایک دینی وحدت پیدا کر دیں اکثر بیشتر مقامات پر اپنے رسالہ توحید میں
 اس جدل و نزاع پر نفرت و ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے جس سے کوئی سود و سود
 نہیں۔

افعال عباد کے باب میں آپ مختصر پیرایہ میں بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے
 اختیاری افعال اور اکتساب سے بخوبی واقف ہے لیکن اس کے لئے یہ جاننا بھی ضروری
 ہے کہ اللہ کی قدرت انسان کی قوت سے بڑھ کر ہے اور یہ قدرت انسان کے تمام
 اعمال پر محیط ہے آخر میں آپ اس بحث کو اس طرح ختم کرتے ہیں:

”باقی رہی اس سے آگے کی یہ بحث کہ اللہ کے علم اور اس کے ارادہ کے
 احاطہ کی کھلم کھلا دلیلوں کے درمیان اور انسان کے اختیاری افعال کے
 یہی مشابہہ دل کے مابین ہم آہنگی کی کیا صورت ہے؟ تو یہ تقدیری اسرار

ہیں جن میں ہم کو غور و خوض کرنے اور ایسے امور کا کھوج لگانے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی ناممکن ہے ان میں سر مذہب و ملت کے علو پسند اشخاص خصوصاً بعض مسیحی اور مسلمان طبقہ کے لوگوں نے اس دادی خارزار میں قدم رکھا مگر وہ طویل نذر ع و جدال کے بعد اسی نقطہ پر پٹ آئے جہاں سے انھوں نے ابتداء کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے اجزاء منتشر و پراگندہ ہو گئے۔

یہی طریقہ آپ ان لوگوں کے لئے اختیار کرتے ہیں جن کے مابین اس موضوع میں کہ "اللہ تعالیٰ بندہ کی مصلحت کے لئے اپنے افعال میں رعایت کو واجب گردانتا ہے یا نہیں" طویل جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا، چنانچہ آپ ان کا خاکہ اس طرح کھینچتے ہیں کہ "چند بھائیوں نے ایک ہی منزل کی طرف کوچ کرنے کے لئے الگ الگ راستے اختیار کر لئے جب وہ رات کے گھٹا لوٹپ اندھیرے میں آپس میں بٹ بھیر ہوئے تو سرگردہ نے چلانا شروع کر دیا ہر ایک نے گمان کیا کہ دوسرا فریق دشمن ہے جو اس کا تمام سرمایہ لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، لڑائی کا بازار گرم ہو گیا، بلا حاصل اکثر و بیشتر ہلاک ہو گئے جب صبح نمودار ہوئی اور چہرہوں کی شناخت کی گئی تو باقی ماندہ اشخاص کی عقل بحال ہو گئی اگر وہ پہلے ہی سے باہم متعارف ہو جاتے تو ہمتام مل کر اپنے منہائے مقصود تک پہنچنے کے لئے باہمی تعاون کرتے اور آپس میں بھائی بن کر نوازدی کے ذریعہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے۔"

جانچ پرتال اور حزم و احتیاط میں محمد عبداللہ کی شہرت جو کبھی کبھی شک اور توقف کے مقام تک پہنچ گئی تھی ان اہم اسباب میں سے تھی جنہوں نے آپ کے علم الکلام کے مناقشات پر اثر ڈالا اور اس کو ایک عین عبیرت میں قرار دیا ایک

طرف آپ عقل کو دین میں ایک اولین مقام عطا کرتے ہیں جیسا کہ ہم بعد میں ملاحظہ کریں گے۔ تو دوسری طرف آپ کا خیال یہ ہے کہ حکمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسانی عقل بعض حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی یہ حدود بعض مسائل میں انتہائی تنگ و کوتاہ ہیں۔

آپ کا یہ رجحان خاص طور پر صفات باری تعالیٰ کی بحث میں اجاگر نظر آتا ہے کیونکہ آپ نہایت شان کے ساتھ ایک حدیث کو ذکر کے بحث کرتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث صحیح نہیں تاہم کتاب اللہ کے جملوں اور اس کی تفسیر سے حدیث کے مفہوم و معنی کی تائید ہوتی ہے، آنحضرت اکرمؐ کا قول ہے ”تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذاتہ فتلکوا“ تم اللہ کی مخلوق اور اس کی قدرت میں غور و فکر کرو اس کی ذات میں سوچ بچار نہ کیا کرو کیونکہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے پھر آپ اس حدیث کی تصدیق اور ذات الہی کی معرفت کے محال ہونے پر مشہور فلسفیانہ نظریہ جزر لا یجزا (ذرہ غیر القسم پذیر) پر اعتماد کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں:

”جب ہم انسانی عقل کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کے انتہائی کمال کا مقصد کائنات عالم کے بعض ان اشیاء کے عوارض و آثار تک پہنچنا ہے جو انسانی اور ان میں خواہش کے ذریعہ سے ہو یا وجدان و شعور کے لحاظ سے وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں پھر اس کے ذریعہ سے اشیاء کے وجود میں آنے کی معرفت ان کے گونا گوں اوزاع کے لئے کلیات کی تحصیل اور بعض اصول و قواعد کا احاطہ کرنے کے لئے رسائی حاصل کرنا ہے لیکن کسی حقیقت کی کنہ اور اس کی گہرائی تک پہنچنا انسانی عقل کی قوت اور اس کی دسترس سے باہر ہے کیونکہ مرکبات کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان مرکبات کے اجزاء

ترکیبی کی حقیقت اور گہرائی معلوم کی جائے اس تحقیق و انکشاف کا سلسلہ
جز و بسط تک منتہی ہوتا ہے جس کی حقیقت کو معلوم کرنا فردی ہے الحاصل
النسانی عقل کا مقصد محض عوارض و آثار کا عرفان ہے

”اس کو ہم ایک بدیہی مثال کے ذریعہ سے واضح کرتے ہیں، روشن
ترین شے مثلاً روشنی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ارباب فکر و نظر
نے روشنی کے بیشمار احکام و اصول پیش کئے ہیں، ان تمام کو اکھوں نے
ایک خاص علم میں ترتیب دیا ہے، لیکن کوئی مبصر اور سائنسدان یہ نہیں
معلوم کر سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور نہ بذات خود روشنی کے معنی
کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے، اس کو وہ اس قدر معلوم کر سکتا ہے جتنا کہ
دو آنکھوں سے دیکھنے والا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی حاجت کے لئے یہ
فردی قرار نہیں دیا کہ وہ اس کو کائنات کی کسی حقیقت میں اور اس
کی گہرائی میں پہنچنے کی دعوت دے بلکہ اس کی ضرورت صرف اس قدر
ہے کہ وہ عوارض و خواص کو پہچانے، اگر انسان سلیم الطبع ہے تو اس
کی عقل کی لذت اور ذوق و حجاب صرف اسی میں ہے، کہ وہ ان خواص
و آثار کی اس نسبت کو تلاش کرے، جو کسی ہستی کے ساتھ مخصوص ہے
اور ان اصول و قواعد کا ادراک کرے جن پر ان نسبتوں اور علاقوں کی
بنیاد ہے، اس لحاظ سے حقیقت کی گہری خرد دار دلیلوں میں الجھناؤت
کو رائیگاں کرنا اور غیر فردی چیزوں میں قوت و توانائی کو خرچ کرنا
ہے“

”دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو انسان اپنے ارد گرد کی قریب ترین چیزوں
میں سے خود اپنی ذات میں ایک محدود علم رکھتا ہے کیونکہ ”جب وہ اپنے

نفس کے بعض عوارض و خواص کو معلوم کرنا چاہیے کہ آیا وہ عرض ہے یا جوہر کیا وہ جسم سے پہلے بنایا اس کے بعد کیا وہ جسم کے اندر ہے یا اس سے علیحدہ تو ان تمام سوالات میں اسے محسوس ہوگا کہ یہ ایسی صفات ہیں کہ انسانی عقل ان میں سے کسی ایک شے کو بھی ثابت نہیں کر سکتی جس پر تمام کا اتفاق ممکن ہو بلکہ اس کی جدوجہد کا نتیجہ مفقود یہ ہوگا کہ وہ یہ معلوم کرے کہ وہ موجود ہے، زندہ ہے، اس کیلئے مشہور ہے اور ارادہ اس کے بعد جن ثابت حقایق کا احاطہ کرے گا، وہ تمام ان خواص و آثار کا نتیجہ ہوں گے جہاں تک اس نے اپنے بیداری مشاہدہ سے سائنسی حاصل کی ہے باقی رہا یہ امر کہ ان چیزوں کی گہرائی اور حقیقت کا معلوم کرنا یا اس کے بعض صفات کی کیفیت کا پتہ چلانا یہ السالفا کے حیطہ ادراک سے باہر ہے یہ تمام چیزیں اس کے نزدیک تاریکی میں ہیں اور ان کے معلوم کرنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔

”یہ حال ہے انسانی عقل کا ان موجودات کے ساتھ جو انسان کے درجہ میں برابر ہیں یا اس سے کم درجہ میں ہیں بلکہ یہی حال ان افعال و آثار کا بھی ہے جن کے بارے میں انسان خیال کرتا ہے کہ وہ اس سے صادر ہوتے ہیں مثلاً فکر، نقل و حرکت اور گویائی جب انسان موجودات عالم کی کمنہ حقیقت تک پہنچنے میں سرگرداں و حیراں ہے تو وجود اعلیٰ کے بارے میں اس کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ غیر منتهی وجود انسانی و ابدی میں فکر و نظر صرف کرتا ہے تو اس کی دہشت و حیرت کی انتہا کیا ہوگی؟“

شیخ عبیدہ نے اس موضوع میں اپنی بحث کو حدیث کی اس عبارت پر حتم کیا جس کی طرف آپ نے پہلے باب میں اشارہ کیا ہے، آپ ان منافع و فوائد پر بحث کرنے کے بعد جو اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں فرماتے ہیں:

”خالق کائنات کی ذات میں اس حیثیت سے فکرو غور کرنا کہ اسکی حقیقت
دکنہ کو تلاش کیا جائے تو وہ انسانی عقل و بصیرت کے دائرہ اقتدار سے
بیرون ہے کیونکہ وجود خالق اور وجود کائنات کے مابین کوئی نسبت ہی
ہیں، نیز ذات باری تعالیٰ کا تجزیہ محال ہے، دوسری طرف ایسی اشیاء کے
حصول کی کوشش کرنا جو انسانی قوت و طاقت سے باہر ہے، تو یہ نہ صرف
فعل عبث ہے بلکہ اس میں ہلاکت کا بھی اندیشہ ہے، عبث اس لئے
ہے کہ اس نے غیر مدیک چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، موردِ ہلاکت
اس لئے کہ اس قسم کا خیال اعتقاد کو بگاڑنے کا موجب بنتا ہے کیونکہ اس
سے ایسی تجدید لازم آتی ہے جس کو کوئی ردا نہیں رکھتا اور ایسا حصر
ہے جو صحیح نہیں“

پھر شیخ عبدہ صفات کے باب میں اس طرح فرماتے ہیں :

”صفات کے متعلق ہمیں صرف اس قدر جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان صفات سے متصف ہے اس سے بڑھ کر جو چیز ہوگی، اس کا علم اللہ
ہی کو ہے ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتیں، اسی لئے قرآن مجید نے
اور نہ سابقہ کتابوں نے محض مصنوعات خداوندی اور مقدوراتِ انبوی
میں توجہ کرنے کو پیش کیا ہے تاکہ ان کے ذریعہ وجود صالح اور اس کے
صفات کمالیہ کی معرفت تک پہنچا جائے، لیکن یہ فکرو غور کرنا کہ ذات باری
تعالیٰ ان صفات سے س طرح متصف ہے، ان کی نوعیت و حقیقت
کیا ہے، تو یہ ہماری بحث و جستجو سے باہر ہے.....“

”صفات کا ذات پر ناید ہونا، کلام کا ایسی صفت ہونا، جو آسمانی کتابوں

کے موانی کے مشمولہ علم سے جدا گانہ ہو اور سمع و لبس کا علم مسریعات و مبہرات

بغیر ہونا اسی قسم کے دوسرے وہ حالات جن میں مختلف ذوایاے نظر اور گونا گوں مذاہب ہو گئے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں غور و خوض کرنا جائز نہیں، کیونکہ انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی صحف سماویہ میں مذکورہ الفاظ کے ذریعہ ان کی کسی چیز پر استدلال کرنا عقل کی کمزوری اور شرعی خود فریبی ہے کیونکہ کسی زبان میں حقیقت کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، اگر وہ حقیقت میں محصور ہوا کرتی تو زبان میں موجودات کی گہرائی کو ملحوظ نہیں رکھتی، یہ فلسفیانہ مذاہب ہیں اگر ان جیسے اشخاص ان میں گمراہ نہ ہوتے تو دوسرا فریق کس طرح ان کی طرف رہنمائی حاصل کرتا، جب ہماری عقلیں کسی شے تک نہیں پہنچتی ہیں تو ہم کو وہیں اپنی پیروی والی دینی چاہئے اور اللہ صبیحہ التجا کرنا چاہئے کہ وہ اللہ پر اور ہمارے پیش رو بنیاد پر ایمان لانے والے کو بخش دے۔

شیخ محمد عبدہ تھنا و قدر پر بحث کرنے میں بھی کافی احتیاط برتتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے اس بارے میں آپ کی رائے کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ موضوع ایک طویل معرکہ آرائی کا مقتضی ہے جس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اس سے اس امر کا بھی بظاہر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مسئلہ میں صحیح دینی رجحان فکر اس میں غور و خوض کرنے سے باز رکھتا ہے اسی لئے ہم آپ کو سورہ عصر کی تفسیر (مکمل) میں یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں:

”اس قسم کے مسئلہ میں غور و خوض کرنے کا جذبہ بینائی کی کمزوری یا فقدان بصر کی ایک قسم ہے۔“

آپ ان احکام کو جن کی اتباع ضروری ہے بیان کر نیچے بعد فرماتے ہیں:

”میں اس مسئلہ میں اس سے زیادہ بحث کرنا اپنی حد نہیں کرتا اور نہ میں
گروہ صابریں میں شمار نہ ہوں گا اور قضا و قدر کے اعمال میں اور
لوگوں کے ساتھ جھگڑوں نے غوطہ زنی کی غلطیاں دیکھاں ہو جاؤں گا“

محمد عابد کے فلسفہ کا موقف

شیخ محمد عابد کے دینی آراء و افکار کی ممتاز خصوصیات آپ کے فلسفیانہ موقف
میں نہایت واضح طور پر نمایاں ہیں، آپ کے اس فلسفیانہ موقف پر علمی مقاصد کا
بہت گہرا اثر ہے، پورٹن نے مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کے علمی مقاصد ہی کا ایک بڑا
سبب یہ تھا کہ آپ کا دامن فکر منطق کی خارزار وادی سے نہیں الجھایا آپ نے
فلسفہ کے کسی شعبہ میں بھی منظم علمی طور پر مصروف نہ ہوئے

درحقیقت آپ نے کوئی ایسا گہرا قدر اثر نہیں چھوڑا جس کی بنیاد پر ہم
آپ کو آپ کے طریقہ بحث اور آپ کے طرز فکر کے مشمولات میں خالص فلسفی اختیار
کر سکیں، لیکن آپ کے رسالہ واردات میں جس کو آپ نے اپنے پہلے دور میں تصنیف کیا
تھا فلسفہ کے بہت سے مباحث نظر آتے ہیں محمد رشید رضا کہتے ہیں ”اس رسالہ میں
آپ علم کلام کے حقائق میں الہی واردات کو تحریر کرتے ہیں اور عرفان صوفیا اور برہان
فلاسفہ کے مابین ترکیب و آمیزش کی کوشش کرتے ہیں“

اس کے علاوہ اس مختصر رسالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عابد نے رسالہ توحید
کے پہلے صفحات کے سوائے فلاسفہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، بہر حال ہم یہاں یہ ذکر
کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ نے منطق کے ساتھ اتمام کیا ہے، چنانچہ اس فن
کی ایک گراں قدر اور دشوار گزار کتاب پر حاشیہ بھی لکھا۔

یہ بھی اشارہ کرنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں کہ آپ کے ابن خلدوں پر

محاضرات میں اور وحدۃ الوجود میں ایک رسالہ ہے جو آپ کے بعد شائع نہ ہو سکے
ان تمام آثار و تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فلسفہ سے کافی معرفت تھی جس
میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اگر ہم یہ کہیں تو مبالغہ ہو گا کہ آپ نے بطور
فلسفہ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی لیکن اگر ہم یہ تسلیم کریں تو بیجا نہ ہو گا کہ آپ نے
فلسفہ کے مطالعہ و تحقیق میں کوئی منظم علمی طریقہ اختیار نہیں کیا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ کو فلسفہ سے اس لئے شغف نہ ہوا کہ وہ غامیوں اور
گمراہیوں سے خالی نہیں، آپ کو فلسفہ سے اس لئے نفرت تھی کہ اس سے دینی مداخلت
کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، پورتن نے جہاں یہ بیان کیا ہے کہ فلسفہ کے ساتھ شغف
اور دلچسپی آپ کے نزدیک دین پر لجاوت کرنے کے مترادف ہے، وہاں اسی راے
کو ثابت کیا ہے۔

آپ نے جہاں صفات باری تعالیٰ پر بحث کی ہے۔ وہاں یہی طرز فکر آشکار ہے
آپ کا مسلک یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ انسانی عقل کی حدود سے ماوراء ہیں
فلاسفہ بھی بذات خود ان صفات کی کتبہ و حقیقت کو معلوم کرنے کی قدرت نہیں
رکھتے، باوجودیکہ آپ فلاسفہ کی بدشیر اس موضوع میں اعتراف کرتے ہیں لیکن
اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کی گہرائی تک پہنچنے کو محال و ناممکن ثابت کرنے کے
لئے فلسفیانہ نظریہ سے دلیل پیش کرتے ہیں اسی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ
اگر ذات خداوندی تک پہنچنے کا ارادہ فلسفیانہ طریقوں سے کیا جائے تو وہ طریقے
منہدم ہو جاتے ہیں۔

لیکن اگر آپ کی حقیقی رائے یہ ہو کہ فلسفہ کے ساتھ انتہاک دینی لجاوت
کے مشابہ ہے، تو آپ کی اس حرارت و نشاط کی تعبیر و تفسیر ہمارے لئے یہ سمجھنا بہت
مشکل ہے کہ کس طرح آپ نے خالص فلسفیانہ رنگ کا رسالہ تصنیف کیا،
فلہذا بہت دشوار ہے جو آپ کے اولین عہد میں اور غور و اجمال لہجہ سے آپ کے تعلق و اتصال کے زمانے میں
تعمایا ہمارے لئے۔

محمد عبیدہ اور جمال الدین کے بارے میں بنگراں کاروں نے شک و شبہ کیا اور ان کی دشمنی و زیادتی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ فلسفہ کے احیاء یا کم از کم اس کے کسی شبہ کی تباہ و ارتقا کار جان ان دونوں میں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے عقیدت مندوں اور آپ کے ساتھ چہرے و استعجاب کرنا والوں نے آپ کو اس دور کے فلسفہ کا موبد و مدگار شمار کیا۔

اس طرح آپ کو ہم آپ کے ان اولین مقالات میں جن کو آپ نے اہرم میں "علوم عقلیہ اور علوم عصریہ کی طرف دعوت" کے نام سے نشر کیا اس حیثیت میں جلوہ گر دیکھتے ہیں کہ منطق اور فلسفہ پر محاسنوں اور بنگراں کاروں نے جو اعتراضات پیش کئے تھے آپ ان کی ممانعت کرتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

"منطقی علوم اس لئے وضع کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے برہانوں اور دلیلوں کو درست و استوار کیا جائے، افکار و آرا کو صحیح پیمانہ پر جانچا اور پرکھا جائے، یہ بیان کیا جائے کہ بیان کے بعد مطلوبہ نتائج اخذ کرنے کے لئے کون سے مقدمات کو ترکیب دیا جائے، کونسا مقدمہ صحیح ہے جس کو بیان میں پیش کیا جائے، اور کونسا مقدمہ قابل تردید ہے، یہ علم اس بات کا مرادوار ہے کہ اس کو تمام علوم کے لئے زینہ قرار دیا جائے، ظالم و جاہل اور کندہ تاثرات ہی اس علم کی طلب سے روگردانی کرتا ہے، باقی رہا علم کلام تو اس کی غرض و غایت محض یہ ہے کہ اس کو عقلی قطعی دلیلوں کے ذریعہ مذہبی اصول و قواعد کو محکم اور استوار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، ان علوم میں مشق و مراد و ملت اور ہمارے رکھنے والے شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان برہانوں اور دلیلوں کے ذریعہ مطالب کے نور کا اقتباس کرے اس کے ذریعہ تلاش و

جستجو اور بحث و تحقیق کے دلدادگان کی تشریفی کی جلسے اور فحالیوں
اور منکروں کی تردید کی جائے،

یہ کس قدر تعجب کی بات ہو گی اگر ہم اپنی عنان فکر و توجہ کو
دلائل و براہین کی درستگی و استواری اور حقایق و واقعات کی آگاہی
اور ان کی حریفی کی طرف موڑ دیں؟ اس کے علاوہ ہم اپنی فکر و
نظر کی توانائی کو آخر کس میں صرف کریں؟ کیونکہ اگر ہم افضل جادہ فکر سے
بھٹک جائیں اور عقل و بصیرت کی کسوٹی ہماری نظر سے اوجھل ہو جائے
تو کیا سوائے کسی دلیل و رہبر کے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟

شیخ محمد عبدہ نے اپنے سالہ توحید کے مقدمہ میں اسلامی عقائد کے
القلاب و تغیر کو مختصر مگر بلیغ تاریخی واقعات کی روشنی میں لکھا ہے جو جدید افکار و
انج کی رو سے علماء اسلام کی تحریروں کے مابین ممتاز ہے، اس مقدمہ میں آپ
نے فلسفہ کے عہد بہد کے انقلاب و تغیر سے جو بحث کی ہے، اس میں آپ کی
رائے پورے طور پر واضح اور نمایاں ہے نیز ہمارے رویہ و آپ کی فکر و بصیرت
کے عام رجحان کی تصویر کھینچ جاتی ہے، چونکہ آپ کی رائے اس موضوع میں نہایت
اہم ہے اس لئے ہم یہاں اس کو پیش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں:

”فلسفیانہ اسباب کے آراء و نظریات فکر محض کا نتیجہ تھے، اہل نظر فلاسفہ کا
نہائے مقصود و مقصد علم اور نامعلوم اشیاء کا انکشاف یا معقول حقیقت
کی گہرائی تک پہنچنے کے لئے جذبہ عقل کی تکمیل کرنا تھا، ان کے پس کی
بات تھی کہ وہ اپنے مطالب میں جہاں تک چاہیں پہنچ جائیں، جمہور
اہل دین ان کو اپنی حمایت میں پناہ دیتے تھے، ان کے لئے مطلق
آزادی رائے دے دی تھی کہ وہ اپنے عقول کی لذت کی تحصیل سے

۲۱۷
 محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قول "خلق لکم مافی الارض جمیعاً" میں
 عقل و افکار کے لئے مباح قرار دیا ہے اس سے کائنات کے سرلبہ
 رازوں کا انکشاف کر کے صنعتی قاعدہ پہنچائیں اور اسکا نظام بشری
 کو تقویت دیں، کیونکہ اس آیت میں کسی ظاہری و باطنی چیز کو مستثنیٰ
 قرار نہیں دیا، مسلمانوں کا کوئی عقلمند شخص ان کی راہ میں روڑے
 نہیں اٹھا سکتا کیوں کہ قرآن نے ان کی شان بلند کی ہے اور اس
 کو ایسے مقام پر رکھا ہے کہ سعادت کا معاملہ اسی حد تک پہنچتا ہو
 حق و باطل اور نفع و نقصان کے درمیان تمیز کا انحصار اسی پر ہے نیز
 آنحضرت کا یہ قول بھی درست ہے "انتم اعلم بشیون دنیا کم" یعنی تم
 اپنے دنیوی معاملات کو خوب جانتے ہو نیز غزوہ کا ہدر میں آنحضرت نے
 تجربہ کار اشخاص کے تجربات اور صحیح آراء کو قبول فرما کر ہمارے لئے ایک
 نمونہ پیش کیا۔

لیکن بادی النظر میں دو چیزیں ان کی اکثریت پر چھا گئیں ایک
 فلاسفہ کو نام خصیماً ارسطو و افلاطون کی طرف سے آئی ہوئی سرطوب و
 یالبس چیز پر خوش عقیدگی اور ان کی تقلید میں لذت یا بلی و دوسری چیز
 مدوح عصری کی کارکردگی، یہ دونوں میں حد درجہ بد متکون تھے، ان
 فلاسفہ نے ان منازعات میں گھر کر لیا جو دین کے اصل نظریے درمیان پر
 تھے انھوں نے اپنے علوم سے ان کی ہنگامی عقائد کے حامیوں سے ان
 پر اعتراضات کی بوجھار شروع کر دی، امام غزالی اور آپ کے پیروکاروں
 کا ظہور ہوا، انھوں نے فلاسفہ و حکماء کی ان تمام چیزوں کی گرفت
 کی جو الہیات سے متعلق اور امور عامہ سے متصل تھے، یا جو امر و اعراض

کے احکام سے ملحق اور مادی اور اجسام کی ترکیب سے متعلق ان کے مذاہب و نظریات پر اور علم کلام سے شغف رکھنے والوں کے ان تمام منظومات و خیالات پر جو قدسے دینی بنیادوں سے مس رکھتے، ہدف اعتراض بنایا اور ان پر سخت تنقیدیں کیں، متاخرین نے ان سے اثر پذیری میں بہت غلبہ برتا، یہاں تک کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گئے، ان کی قدر و منزلت دلوں میں کم ہو گئی، خواہم نے ان کو ٹھکرا دیا، خواہم نے ان کی طرف توجہ نہ کی، اور زمانے نے ان کی سعی و محنت کو جس کا عالم اسلامی منظر تھا، بیکار کر دیا۔

کتب متاخرین میں مسائل کلامیہ کو فلسفہ کے مذاہب و نظریات کے ساتھ خلط ملط کرنے کا یہی بڑا سبب تھا، جیسا کہ ہم اس آمیزش کو بیضاوی اور عصفور وغیرہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان میں مختلف نظریات کو جمع کر کے ان تمام کو ایک علم بنا دیا گیا ان کے مقدمات و مباحث ہی کی نظری تعلید پر اکتفا کیا گیا، علم کی پیش قدمی رک گئی

مختلف نسلوں کے افراد کی طرف سے ملک گیری کے فتنے برپا ہوئے، جہلا کے ہاتھوں میں زمام حکومت آگئی، انھوں نے علم نظری کے باقی ماندہ آثار کو جو دین اسلامی کے سرچشموں سے ابھرے تھے، مٹا دیا، اور وہ ان مسلک پر ہی راستہ کھرا گئے، متقدمین کی کتابوں میں دیکھنے والوں کے لئے لفظی بحثیں، اسلوب پر جدل و مناقشہ کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، لیکن مودود چنڈا لسی کتابیں وہ لکھیں جن میں کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے، پھر مسلمانوں کے درمیان جاہل سیاسی اشخاص کی زیر حمایت عقلی جنگیں شروع ہوئیں، ایک جماعت آئی، جس نے اپنے نزدیک ایسے نظریات اور خیالات گھڑ لئے جن کی علم کبھی اجازت نہیں دیتا انھوں نے ایسے احکام وضع کئے

جن کو اسلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے اپنے ناقص معلومات کے مویدین پائے اور دین کے سرچشموں سے کوسوں دور رہنے والے اشخاص کو اپنا محدود معادین بنالیا، اس طرح انھوں نے عقلی قوتوں کو ان کے اصل مقام سے برگشتہ کر دیا، اور گمراہی پھیلانے اور کفر کا فتویٰ دینے کا بندھن صادر کیا، اس میں یہاں تک غلو برتا کہ انھوں نے علم و حکمت اور دین کے درمیان تناقض اور عداوت کے دعوے میں گزشتہ قوموں کی تقلید کی، اور جب ان کی زبانیں جھوٹ کا اچھی طرح تختہ مشق بن چکیں تو کہنے لگے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، یہ کفر ہے اور یہ اسلام، حالانکہ دین ان کے توہمات سے ماوراء اور اللہ جل شانہ ان کے منظومات اور صفات سے مافوق بہ تر ہے، لیکن اس طویل خط اور کثرت خط کے بعد عوام الناس کے عقائد کو کیا آفت پیش آئی اور ان کے کردار اور ان کی سیرت کا چشمہ کس طرح رہا، اس کا جواب شر و فساد کے طوفان اور اداوانی و جہل کے سیلاب کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے ؟

یہ اس علم کی مجمل تاریخ ہے اس سے بھٹیں پتہ چلے گا کہ یہ علم کس طرح قرآن مجید کے اصولوں پر تعمیر کیا گیا اور کیونکر انجام کار دریا برد کر دینے والے ہاتھوں کے حوالے لگ کر دریا برد ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے اعتدال کے دائرہ سے نکل گئے اور اس کی حدود سے کوسوں دور ہو گئے۔

اس تاریخی بیان کا خلاصہ ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ محمد عبدہ کا نظریہ یہ تھا کہ صحیح میدان جس میں ہم فلسفہ کی عظیم الشان خدمات انجام دے سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم مظاہر طبیعت اور آثار قدرت میں بحث و جستجو کریں، یا آپ کے قول کے مطابق

”کائنات کی گہرائیوں یا اس کے پوشیدہ اسرار کا انکشاف ہے“ آپ دوسرے مقام میں فلسفہ کو ایک وسیع چولا نگاہ تصور کرتے ہیں اور اس کو انسانی طبیعت کے حقائق اور انسانی تاریخ کا ایک وسیع موضوع قرار دیتے ہیں ان مسائل کے مطالعہ سے بعض علمی منافع خاص کر صناعات کی ترقی اور نظام اجتماعی کے ارکان کے استحکام میں متحقق ہوتے ہیں ان علمی منافع کے بروئے کار نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے فلاسفہ و حکماء نے دینی منازعات میں اپنے آپ کو محصور کر دیا اور اپنے علوم و فنون کو دین کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔

محمد رشید صانع اس بیان پر یہ اضافہ کیا ہے کہ ”اگر فلاسفہ اپنے فنون کو دین سے آمیز نہ کرتے اور اپنے آپ کو دینی اختلافات و مناقشات میں مصروف نہ کرتے بلکہ بحث و مباحثہ کو چھوڑ دیتے تو ان کے علوم و فنون میں نمایاں ترقی ہوتی اور اس کے ذریعہ صناعات کی رفتار تیز اور عمرانی ذرائع وسیع ہو جاتے۔“

پھر آپ فرماتے ہیں کہ محمد عبیدہ کا خیال یہ تھا کہ فلسفہ اور دینی علوم کو مسائل دینیہ سے آمیز نہ کیا جائے۔

یہ اسی حد تک نہ تھا کیونکہ محمد عبیدہ کا اعتقاد یہ تھا کہ دین اور فلسفہ میں باہمی عداوت ہے۔ اکثر اوقات بحث کا خاتمہ اس امر پر ہوتا کہ دین اور فلسفہ میں ہم آہنگی اور موافقت ہے، دوسرے مقامات میں اس کی تردید میں آپ نے تفصیل سے کام لیا،

اس کے علاوہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ دین و دانش کو ایک دوسرے سے متمیز ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دین کے میدان کے چند معینہ حدود ہیں جس سے عقل متجاوز نہیں ہو سکتی، خصوصاً ذات باری تعالیٰ سے متعلقہ امور میں کسی قسم کی زیادتی روا نہیں اس قسم کے حدود عالم طبیعی میں نہیں پاتے۔

علاوہ بریں دینی اور مذہبی تعصب نے بحث و تحقیق میں استقلال اور حریت
 کی روح کا گلا گھونٹ دیا، جیسا کہ یہ تاریخ اسلام میں ظاہر ہوا۔
 اگر محمد عہدہ فلسفہ کی ترقی کی راہ میں مرتب علمی روش اختیار نہ کر سکے
 تو اس کا کچھ سبب یہ تھا کہ آپ اہم حدود پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، یہاں
 آپ کا نفس توقف کر گیا اور وہ ہنست دینیہ کا احیا رہے۔

پہچنا باب
معتقدات محمد عبده

موقف دانش و حکمت

دین و دانش

یہاں دو مرکبہ الآراء مسائل ہیں جن کا ذکر گذشتہ بیان میں آچکا ہے، لیکن اس مقام پر ان کی تھوڑی بہت توضیح و تشریح ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ محمد عہدہ کے نزدیک اسلام کا کیا تصور ہے اور آپ نے ”جہان لڑ“ کے روپرو اپنا کیا عمومی نظریہ پیش کیا؟

وہ دو مسائل حسب ذیل ہیں :-

پہلا — دین و دانش یا خصوصی طور پر عقل و دانش اور دین اسلام کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے جس کے وجود کا تصور کیا جاسکے؟
دوسرا — دین و حکمت کے مابین کیا علاقہ ہے؟

چونکہ ان دونوں مسئلوں میں آپ کی جو رائے ہے وہ مزاج دین اور مزاج علم و حکمت کی رائے کو بھی شامل ہے اس لئے ہمارا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ ہم اس سلسلہ میں آپ کی تحریروں سے دین و دانش کے موضوع کے تحت اکثر و بیشتر اقتباس کریں، آپ نے مجمل طور پر دین و دانش کے درمیان کے تعلقات کو اپنے اس بیان

میں اُجاگر کیا ہے، جہاں آپ نے کوشش کی ہے کہ اسلام کو ایسے رنگ میں نمایاں کیا جائے جو عوام کے درمیان پھیل سکے، یہ اسلامی رنگ ہر اس آئینہ نش سے پاک اور خالص ہوگا جو اس میں گذشتہ صدیوں میں دخل پانچکی ہے، نیز اس میں اختلافی مسائل کو جگہ نہ ہوگی آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ دین اسلام کے بارے میں ایسا تصور کرنا واجب ہے کہ وہ۔

”السانی عقل کی ایک ایسی میزان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تاکہ اس میں کچھ کمی بیشی نہ ہو اور ہر قسم کے ضبط و خلط سے پاک ہو“

اس بنیاد پر ہمارے لئے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دین اسلام محمد عہدہ کی نظر میں عقل کی تکمیل کرتا اور اس کو استوار و پائدار کرتا ہے، نیز یہ کہ عقل و دانش دینی امور و معاملات میں حکم و منصف کا درجہ رکھتی ہے آپ کہتے ہیں:-

”عقل و دانش بغیر کسی مرشد الہی کے بذات خود ایسی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جس میں قوموں کی سعادت مضمر ہے جیسا کہ حیوان محض حاسہ بصر سے بذات خود تمام محسوسات کا ادراک نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر وسائل و ذرائع مثلاً مسموعات کے ادراک کے لئے قوت سماعت کی ضرورت ہے یہی حال دین کل ہے، یہ ایک عمومی حاسہ ہے ان سعادتوں کے وسائل کے انکشاف کا جو عقل بشری پر مشتبہ ہوتے ہیں عقل ہی اس قوت مدرکہ کی پہچان اور اس کے الٹ پھیر میں حکمراں ہے، اسی کے ذریعہ مکشوفہ معتقدات اور حدود اعمال کا یقین و اذعان حاصل ہوتا ہے عقل کے ان حقوق کا کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے، حالانکہ عقل ہی ان عقائد و اعمال کے دلائل میں نگر و نظر کرتی ہے تاکہ ان کے ذریعہ ان کو پہچان سکے اور یہ معلوم کر سکے کہ یہ تمام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔“

اسلام ایک الیادین ہے جو ہر چیز سے قبل عقل و دانش پر اعتماد کرتا ہے اور اسی سے سب سے پہلے اپیل کرتا ہے، قرآن مجید نے بھی عقل کی شان

کو دوبا لایا ہے اور اس کو ایسے مقام پر رکھا ہے جہاں تک مساوات کا معاملہ
حق و باطل کے درمیان تمیز اور غرر و تلفع اور سود و زیاں کے مابین تفریق کا
سلسلہ پہنچتا ہے۔

اسلام اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان عقل کے ذریعہ معرفت خداوندی
تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے اسلام خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت کے
اعتقاد کے لئے انسانی عقل کو بیدار و براہیگختہ کرنے اور اس کو کائنات میں
فکر و نظر صرف کرنے، قیاس صحیح کو استعمال کرنے اور کائنات عالم کے نظام
اس کی ترتیب اور اسباب و مسببات کے ملاپ کی طرف رجوع کرنے میں توجہ
کرنے کیلئے دعوت دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اس نتیجہ پر پہنچنا آسان ہو کہ
کائنات کے لئے ایک واجب الوجود صالح ہے جو علم و حکمت والا اور ہر چیز پر
قدرت رکھنے والا ہے، نیز یہ کہ یہ صالح تنہا اور اکیلا ہے کیونکہ تمام جہاں
کا نظام ایک وحدت میں مربوط ہے، اسلام نے عقل بشری کو پوری آزادی
دی کہ وہ فطری قوانین کی راہ میں تک و دو دیکھے اس نے عقل انسانی
کو مخلوقات میں نظر کرنے اور کائنات کی ان نشانیوں پر فکر و غور کرنے کے
لئے براہیگختہ کیا جو اللہ کی قوت اور اس کی حکمت پر دلالت کرتی ہیں تاکہ

اس کے ذریعہ معرفت الہی تک پہنچے۔

عقل کی نسبت محمد عبدہ کا یہ موقف فکر و نظر کے لئے عموماً اور بحث و تحقیق کے
لئے خصوصاً ایک وسیع جولان گاہ ہے، مخلوقات عالم میں فکر و غور کرنے کے لئے دینی دعوت
نہ کو کسی حد و غایت پر محدود رہی اور نہ کسی شرط سے مشروط کیونکہ ہر شخص بخوبی جانتا
ہے کہ ہر نشانہ اس نظر صفات خداوندی تک پہنچانے والی ہے نہ تو تجرید میں کوئی غلو
ہوگا اور نہ تحدید کے نزدیک،

چونکہ وجود خدا کا اعتقاد ایمان کا اولین رکن ہے، اور اس اعتقاد کا دار مدار عقل و دانش پر ہے اس لئے اسلام میں عقل کی اہمیت کسی دلیل و برہان کی محتاج نہیں، اس نظریہ کو شیخ عبدہ اس طرح پر زور الفاظ میں ادا کرتے ہیں :-

”اسلام اللہ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کے اس مطالبہ و دعوت

میں سوائے دلیل عقلی اور اس فکر انسانی کے جو فطری نظام پر جاری و

ساری ہے کسی اور چیز پر اعتماد نہیں کرتا، اس لحاظ سے کوئی معجزہ حق

حیرت میں نہ ڈالے، غیر معتاد اظہار و حوادث تمھاری آنکھ پر پردہ نہ ڈال

دیں، کوئی آسمانی کڑک تمھاری زبان کو گونگی نہ کر دے اور کسی الٰہی بجلی

کے ذریعہ تمھاری فکری حرکت موقوف نہ ہو جائے، مسلمانوں کا بجز مورد و

چند کے جن کی رائے قابل اعتناء نہیں ہے، اس امر پر اتفاق ہے کہ اللہ

کا اعتقاد بنوئوں کے اعتقاد پر مقدم ہے، رسولوں پر ایمان لانا ناممکن ہے

تاوقتہ کہ پہلے اللہ پر ایمان نہ لایا جائے، محض رسولوں کی بات پر اور آسمانی

کتابوں کے کہنے سے اللہ پر ایمان لانا صحیح نہیں اس لئے کہ یہ کسی طرح

قرین عقل و قیاس نہیں کہ تم اللہ کی اتنا ہی چوٹی کتاب پر ایمان لاؤ تاوقتیکہ

تم اس سے پہلے اللہ کے وجود کا اقرار اور اس کی وحدانیت کی تصدیق نہ کرو

نیز یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب اتنا ہی چوٹی رسول بھیجا ہو“

اس بنا پر عقل شیخ عبدہ کے نزدیک ثبوت کو صحیح قرار دینے کے لئے حکم اور منصف

ہے، یہاں ایک اور چیز ہے جس کی شان و عظمت کسی طرح کم نہیں وہ یہ کہ آپ نے

عقل کو آسمانی کتاب کے سمجھنے خود مختار حکمراں قرار دیا ہے،

دور اصول جس کو اسلام تسلیم کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب عقل و نقل میں

تعارض واقع ہو تو عقل کو نقل پر مقدم رکھا جائے، اسی نظریہ کی تشریح آپ اپنے اس

بیان کرتے ہیں :

”تمام اہل ملت کا بجز چند افراد کے جو ناقابل توجہ ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ جب عقل و نقل کے مابین تعارض رونما ہو جائے، تو وہی بیان قابل تصدیق ہوگا جو عقل کی روشنی میں حاصل کیا جائے، نقل میں دو طریقے باقی رہ جائیں گے (۱) بیان منقولہ کی صحت کو تسلیم کرنا اس اعتراف کے ساتھ کہ عقل انسانی اس کے سمجھنے سے درمذہد و عاجز ہے اور

معالہ اللہ کے علم کے تفویض کرنا، (۲) قوانین لغت کی پابندی و نگرانی کرتے ہوئے نقل کی تاویل کرنا یہاں تک کہ اس کے معنی عقل کے ثابت کردہ معنی کے ہم آہنگ ہوں۔“

آپ نے رسالہ توحید میں جہاں نبوت پر بحث کی ہے، وہاں بعینہ اپنے مذکورہ بالا نظریہ کو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ثابت کیا ہے، غالباً یہ کم و بیش اختلاف نبوت کی بحث میں آپ کی محتاط عبارت آرائی کی حاجت کے شعور کی طرف راجح ہے کیونکہ نبوت فقط آسمانی کتاب کے نص سے مستند ہے، حالانکہ شریعت نے نص کتاب کے علاوہ دیگر سرچشموں سے بھی استدلال کیا ہے،

محمد عبیدہ فرماتے ہیں کہ عقل کا بس اتنا کام ہے کہ وہ بنی کی رسالت کو صحیح ماننے کے بعد بنی کی تمام لائی ہوئی چیزوں کی بھی تصدیق کرے، اگرچہ وہ بنی کی کتاب کی بعض چیزوں کی گہرائی اور ان کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے عقل پر یہ فیصلہ صادر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بنی کی پیش کردہ محال چیزوں کو بھی قبول کرے جن کا نتیجہ مثلاً دو لغتوں کے درمیان یا دو متضاد اشیاء کے درمیان ایک ہی موضوع اور ایک ہی آن میں مح کرنا ہوگا کیونکہ اس قسم کی چیزوں کو پیش کرنے سے انہماک پاک ہیں اگر ان کی زبانی بعض ایسی چیزیں صادر ہو جائیں جن کے ظاہر سے بنی کے متعلق وہم و گمان ہونے لگے تو عقل

کا یہ فریضہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہاں ظاہری بیان مقصود نہیں، اس کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ وہ یا تو پیش کرنے والے کے بقیہ متشابہ کلام کی روشنی میں تاویل کرے یا اس کا معاملہ اللہ کے علم کے سپرد کر دے۔

جب محمد عہدہ نے اس نظریہ کو تسلیم کر لیا اسد اسلام کی نظر میں عقل کی یہ مقام شان و منزلت ٹھرائی، تو درحقیقت ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو اس راہ کے خلاف تھا جس پر صدیوں سے مسلمان چل رہے تھے، یعنی مسلمان تقلید کے قائل اور بلا مناقشہ و اعتراض بقول عقائد میں ہدایت سلف کو حاصل کر لیتے تھے، یہ فطری امر تھا کہ عوام الناس تقلید کو اختیار کر لیں، کیونکہ وہ عقلی طریقہ سے عقائد کو سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، علماء نے بھی دینی امور اور علمی مسائل میں یہی طریقہ پسند کیا، جیسا کہ ہم اس سے پیشتر ملاحظہ کر چکے ہیں، محمد عہدہ نے اسی روح کا شدت سے مقابلہ کیا، اور اپنے زمانہ طالب علمی ہی سے اس سے نبرد آزما ہو کر شروع کر دی، پھر اپنی زندگی بھر اس کی برابر محادمت کرتے رہے فرماتے ہیں:

”میں نے تقلید کی زنجیروں سے فکر و فہم کو آزاد کرانے کے لئے صدائے احتجاج بلند کی۔“

”اسلام نے بانگِ دہل اس کا اعلان کیا ہے کہ انسان اس واسطے نہیں پیدا کیا گیا کہ اس کو لگام کے ذریعہ کھینچا اور چلایا جائے، بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم و حکمت کی روشنی میں کائنات کی نشانیوں کی رہبری میں ہر حادثات و روزگار کی رہنمائی میں ہدایت حاصل کرتا رہے، علماء تو غلطیوں سے آگاہ کرنے والے، لاشد ہدایت کی طرف بلانے والے اور بحث کے طریقوں تک رہبری کرنے والے ہیں۔“

آیت ۲۴۳ سورۃ ۲ اس ارشاد خداوندی (کذا لک بین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”قرآنی ہدایت کی تقلید کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن تو ہماری عقل کو بیدار

کرتا، ہمیں فکر و بصیرت کی دعوت دیتا اور اندھی تقلید سے روکتا ہے، لیکن اہل تقلید ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے اور ان کے ابنائے جنس کی باتوں پر اندھے اور گونگے بن کر اپنا سر تسلیم خم کر دیں، جو کوئی ہم میں سے قرآن عزیز سے رہبری حاصل کرنے کا قصد اور آثارِ سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ لوگ سختی سے اس کی نگرانی کرتے ہیں یہ شخص کفر و بدعت کے فتنے سے بھی غالباً نہیں بچتا، ان لوگوں کا زعم ہے کہ اپنی اس روش سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اسلام کو ان ہی چیزوں نے سخت نقصان پہنچایا ہے اگر ہم ان تقلیدی زنجیروں میں جکڑے رہیں، تو کوئی بھی اس دین پر باقی نہ رہے گا، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کہ چپکے سے کھسک رہے ہیں، اگر ہم اس عقل و فکر کی روشنی کی طرف رجوع کریں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آیتوں میں اشارہ کیا ہے، تو ہمیں توقع ہے کہ ہم دین کو زندہ کریں گے، عقل و فکر کی روشنی سے حاصل کیا، سو دین ہی تمام قوموں کا مزج اور سرچشمہ ہوگا۔

اسلام نے اس طرح حاکم عقل کو اس کی تمام زنجیروں سے آزاد کر دیا اور اس کو ہر اس تقلید سے رہائی دلائی جس نے اس کو اپنا غلام بنالیا تھا اور اس کو اپنی مملکت کے تخت پر لا بیٹھایا، جس میں وہ اپنی حکومت ادریسا حکمت کے ذریعہ فیصلہ صادر کیا کرے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی مابعداری کرے اور قانون خداوندی سے باخبر رہے، اس کے منطقہ حدود میں عمل کی کوئی حد نہیں۔

کیونکہ تقلید کے وعیدار شیخ عبدہ کی تنقید سے نہ بچ سکے آپ فرماتے ہیں۔
”ہست سے خاص لوگوں کے دل میں تقلید کا مرض جڑ پکڑ گیا ہے، وہ کسی

ایک شے کا اعتقاد کر لیتے ہیں، پھر اس پر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس دلیل کو وہ اپنے اعتقاد کے موافق ہونا ضروری خیال کرتے ہیں، اگر ان کے مخالف وہ دلیل پیش کی جائے، تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر بیٹھتے اور اس کا مقابلہ کرنے پر اڑ جاتے ہیں، خواہ یہ عقل کے انکار تک ہی پہنچا دے ان میں سے بیشتر حضرات تو پہلے اعتقاد کر لیتے ہیں، پھر اس پر استدلال پیش کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے پائے جائیں گے جو استدلال کرتے ہیں پھر اعتقاد۔

آپ نے اپنی تفسیر قرآن میں اکثر و بیشتر مقامات پر تعقید اس کے ماننے والوں اور اس کی طرف دعوت دینے والوں پر سخت تنقیدیں کی ہیں، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی ہر اس آیت سے کام لیتے ہیں، جو حریت فکر کی تائید کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ حریت فکر کا مقابلہ کرنے والوں کی نکتہ چینی کرنے سے نہیں چوکتے۔

اس پر بیشمار شواہد ہیں جن میں سے ہم مثال کے طور پر آپ کی وہ تفسیر پیش کرتے ہیں جو ۱۶۶ آیت سورہ ۲ کی فرمائی ہے قرآن مجید کی آیت یہ ہے "وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْثَلُ الَّذِي يَنْبَغِي بِهَآ لَا تَسْمَعُ إِلَّا دَعَاً وَادْنَاءً أَصَمَّ يَتَّبِعُ نَهْمَ لَا يَعْقِلُونَ" یعنی ان کافروں کی کیفیت اس کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہنسنے لگے جیسے جالوز کے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور بیکار ہونے کے کوئی بات نہیں سنتا یہ کفار بہرے ہیں گونگے ہیں، اندھے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں۔

آپ اس آیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

"آیت میں صاف اور واضح بیان ہے کہ بغیر سمجھے بوجھے تعقید کرنا کافروں کا شیوہ ہے، انسان مومن اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے دین کو سمجھے اور اپنے نفس کو پہچانے، اگر کوئی شخص بغیر عقل و فکر کے کسی چیز کو تسلیم کرے

اور بغیر سمجھے جو جمع عمل کرے خواہ وہ نیک ہی ہو، تو وہ مومن نہیں ہوگا
 کیونکہ ایمان کی غرض و غایت یہ نہیں کہ انسان بھلائی اور نیکی کا اس
 طرح مطیع و مستقاد ہو جائے جیسا کہ حیوان ہوتا ہے، بلکہ اس سے مقصود
 یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور اپنے نفس کو علم و عرفان کے ذریعہ بام ارتقا تک
 پہنچا دے اور بھلائی کے کام انجام دے، کیونکہ اس کو اب شعور و احسا
 ہوگا کہ بھلائی پسندیدہ و نفع بخش چیز ہے اور اللہ کی خوشنودی کا باعث
 برائیوں کو ترک کر دے، کیونکہ وہ ان کے انجام اور نقصان کو سمجھتا ہے
 اس سے بڑھکر یہ کہ وہ عقل و بصیرت کی روشنی میں دیکھکر کسی
 چیز کا عقیدہ رکھے، محض وہ اس عقیدہ کو اس لئے تسلیم نہ کرے کہ
 اس کے آباء و اجداد نے اس کو اختیار کیا تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 کافروں کا وصف اپنی تمثیل کو بیان کرنے کے لئے پیش کیا ہے کہ وہ ہر
 میں ہم و تدبیر کے کان سے حق بات کو نہیں سنتے، گونگے ہیں علم اور اعتقاد
 کے ذریعہ نہیں بولتے، اندھے ہیں نہ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں نظر کرتے
 ہیں اور نہ اپنے نفسوں میں، اسی لئے وہ عقل و فکر سے بے بہرہ ہیں۔

تقلید کے حامیوں کی اصل بنیاد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی اسلاف
 کا احترام ضروری ہے، ان کا گمان ہے کہ تنہا وہی دین کی تفسیر کے ٹھیکہ دار ہیں
 اس لئے انھوں نے آنے والی نسلیں کے حق میں اجتہاد کے دروازے بند کر دیئے
 یعنی انھوں نے اس پہلو ہی سے انکار کر دیا کہ دین کے کسی معاملہ میں رائے زنی کرنے
 کے لئے مستقل بحث کی جائے، بخلاف اس کے محمد عبدہ تمام صدیوں کے لئے مساوی
 حصہ کے حق دار قرار دیتے اور گذشتہ نسلیں کی طرح موجودہ نسل کو بھی اجتہاد کا حق
 دینے کی طرف دعوت دیتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

■ اسلام نے دلوں سے اُس تعلق کو دور کر دیا جس پر باپ دادا تھے اور جس کو ان کی اولاد نے بطور میراث پایا تھا، ان لوگوں کو احمق اور نادان ٹھراتا ہے جو انگوں کے اقوال کو اندھا دھند مان لیتے ہیں، اس بات سے آگاہ کیا کہ زمانے میں پیش قدمی کرنا کوئی عرفانی نشانی نہیں، نہ کسی کی عقل کو کسی کی عقل پر برتری ہے نہ کسی کے ذہن کو کسی کی ذہانت پر ترجیح و ذہینیت حاصل ہے، بلکہ تمیز و فطرت سے ہم آہنگ ہونے والا اور اس میں سبقت کرنے والا یہ دونوں برابر ہیں، لیکن تمیز اور فطرت پر رسائی کرنے والے کے لئے گزشتہ کے حالات کا علم اور ان میں نیکو نظر صرف کرنے کی استعداد اور کائنات کے آثار سے فائدہ اٹھانے کی ایسی صلاحیت پائی جائے گی جو اس کے اسلاف اور اخلاف میں گزرے ہوئے لوگوں کیلئے نہیں ہوگی۔

محمد عبیدہ! آپ کے تلامذہ شرع کی تفسیر و توضیح میں خاص طور پر اجتہاد کے حق کی دعوت دیتے ہیں، دوسرے مقام پر ہم اسی موضوع میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے، محمد عبیدہ نے جابجا سلطان عقل کے احترام اور لوگوں کے لئے اس کے احکام داد امر کی اطاعت لازمی و واجب گردانی ہے، نیز آپ نے مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان اور اسی طرح مسلمانوں اور دیگر مذہب و ملت کے افراد کے مابین رواداری کی دعوت دی ہے، آپ اکثر دینی امیر میں تادیل کو جائز قرار دیتے ہیں، رسالہ توحید کے آخر میں فرماتے ہیں:

”جو شخص کتاب اللہ اور اس کے عملی قوانین پر اعتقاد رکھے، اس کے لئے غیب کی خبروں کا سمجھنا دشوار ہو، وہ ایسے حقایق سے اپنی عقل و فہم کے ذریعہ تادیل کرے، جو ان پر دلیل قائم کرتے ہیں، نیز اس کے ساتھ ساتھ وہ حیات بعد الموت، اعمال و عقائد کے ثواب و عقاب پر ایسا اعتقاد

رکھے کہ اس کی تاویل وعدہ وعید کی قدر و قیمت کو کچھ بھی نہ گھٹائے اور نہ کوئی شرعی بنیاد منہدم ہو، تو وہ حقیقی مومن ہوگا۔ اگر اس کی تاویل کو اور لوگ صحیح سمجھ نہ سکیں، کیونکہ شرائع اللہ کے پیش نگاہ وہ چیزیں ہیں جہاں تک عوام کی رسائی ہوتی ہے نہ کہ وہ جو خاص عقول کی مرضی کے مطابق ہوں، اس میں اصل الاصول یہ ہے کہ ایمان نام ہے اس یقین کا جو اللہ اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھا جائے اس میں کسی کی تخصیص یا قید نہیں بجز اس احترام کے جو بنیاد کرام کی زبانی ارشاد ہوا۔

بیان بالا کی مزید تائید آپ کے اس قول سے ہوتی ہے جس کو آپ نے علماء یولنس کے روبرو اپنی تقریر کے خاتمہ میں کہا تھا:

”یہ میرا اپنا دعویٰ ہے میں اس سے یہ نہیں چاہتا کہ سننے والا لا محالہ اس کو قبول کرے، اگر وہ میرے کہنے سے مجبور ہو کر استقلال فکر اور حریت رائے کی دعوت کو قبول کرتا ہے تو میں اس کی مخالفت کروں گا، اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ سامعین میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے اگر میں اس کا مطالبہ کروں، لیکن یہ ایک مشورہ ہے جس کو میں حاضرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر سننے والا اس کو درست پائے تو قبول کرے، ورنہ اس کو کوئی خوف نہیں“

دین و حکمت

محمد عبیدہ فطرت پرست تھے، آپ کا عقلی موقف، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، یہ تھا کہ مسلمانوں میں تمام علوم و فنون کی نشر و اشاعت پر علمی اقدام کیا جائے، کیونکہ آپ یہ تسلیم کرتے تھے کہ جب عقل کو منظم قدرت اور آثار طبیعت کے مطالعہ میں استعمال کیا جائے گا، تو اس سے ایک طرف معرفت خداوندی تک رسائی حاصل ہوگی، جس میں ہمت سے دینی منافع ہیں اور دوسری طرف فطرت کے رعبتہ رازوں کا انکشاف ہوگا۔ جس سے بیشمار علمی منفعتیں وابستہ ہیں،

اسی لئے آپ فرماتے ہیں:

”مظاہر قدرت میں نظر و تفکر سے لازمی طور پر دنیوی منافع حاصل ہوتے ہیں، نفس انسانی کے اندان آثار کی وجہ سے معرفت ربانی کی کرن جگمگا اٹھتی ہے اور اس پر الزام تجلیات کی بارش ہونے لگتی ہے۔“

آپ اپنے اس نظریہ و رائے کا دار و مدار آیت ۲۷ سورہ ۲ پر ٹھراتے ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ جِئِيْنًا“ یعنی وہی ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں، آپ نے اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں اسی آیت کی طرف جابجا اشارہ کیا ہے، جس کا تھوڑا بہت تذکرہ اوپر ہو چکا ہے۔ آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث میں اسی آیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہ

”رسالت بنوی کا مقصد انسانوں کو اس امر کی دعوت دینا ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تمام جہانوں کو پیش کر دیا ہے، ان کو سمجھنے کا انھیں

ملکف ٹہرایا اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ان کو مختار بنایا، اس کے لئے اعتدال پسندی اور ترلعت عادله کے حدود پر وقوف کرنے کے سوا کوئی اور قید اور شرط نہیں عائد کی

آگے فرماتے ہیں :

”قرآن مجید کائنات اور مخلوقات کے بارے میں اسی قسم کی دعوت دیتا ہے، یعنی وہ عقل انسانی کو مطلق العنان تصور کرتا ہے تاکہ وہ متعدد جہانوں تک پہنچنے کے لئے راستہ کو ہموار کرے“.....

قرآن عقل کو کبھی مقید نہیں کرتا، وہ اپنی الکر آیات میں انسان کو آیات کون میں نظر کرنے کی دعوت دیتا ہے.....

اگر اس قسم کی جملہ آیات کو شمار کرنا چاہو گے تو میں تہائی قرآن بلکہ نصف قرآن سے زیادہ پیش کر سکتا ہوں“

اب دین و حکمت یا مذہب اور سائنس میں کوئی تعارض نہ رہا، کیونکہ یہ ہر دو عقل پر اعتماد رکھتے اور اُلجھد تک منطاط قدرت کا درس دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کی ایک خاص غرض و غایت ہے، جو اس کی توجہ کامر کر رہے ہے، چوں کہ قرآن عزیز نے کائنات فطرت کے آثار اور منطاط قدرت کے درس و مطالعہ کی ترغیب دی ہے، اور اس کے لئے کوئی حدود و منتہا نہیں بٹرایا، اس لئے لایندو لازمی ہے کہ دین سائنس کا ہموا ہو، اسی مقصد کو شیخ محمد عبدہ اس طرح ثابت کرتے ہیں۔

”دین عقل بشری کا وہ میزان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے مقرر کیا ہے تاکہ اس کی کمی بیشی کو درست کیا جائے وہ اس اعتبار سے علم و حکمت کا ہموا شمار کیا جاتا ہے اسرار کائنات کے لئے بحث و جستجو کی ترغیب دینے

والا حقایق ثابتہ کے احترام کی دعوت دینے والا اور ان کے ذریعہ سے
آداب نفس اور اصلاح عمل کا مطالبہ کرنے والا ہے۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

”اللہ نے اپنے تمام لوگ کا وعدہ کیا ہے..... تاوقتیکہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ
کر لیں اور دین اپنے ہاتھ میں علم و حکمت کی زمام تھام لے اور دونوں (دین و
دانش) یکساں عقل و وجدان کی تقویم و استواری پر باہمی امداد و اعانتہ
کر لیں، دنیا ختم نہ ہوگی۔“

شیخ محمد عبدالہ علم و حکمت کو بڑی حد تک قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ
آپ اپنی تمام تصنیفات اور تحریرات میں مسلمانوں کو لازمی طور پر ان علوم و فنون کے حاصل
کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جن میں مغربی قوموں نے شہرت حاصل کی تاکہ مسلمان ان
قوموں کے دوش بدوش ہو سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔

آپ اپنے ایک مقالہ میں جسے آپ نے اپنے ابتدائی دور میں ’جریدہ الایام‘ میں
شائع کیا، فرماتے ہیں :

”مغربی اقوام کی شدت و قوت کی ترقی کا سبب صرف وہ ارتقاء ہے جس
کو انھوں نے علوم و معارف میں حاصل کیا..... اس لئے ہمارا پہلا
فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں ان علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں پوری
سعی اور جہد و اجتہاد خرچ کر دیں۔“

اس کے علاوہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ دیگر قوموں کی ہمنوائی میں مسلمانوں کی
کامیابی کی کوئی توقع نہیں، تاوقتیکہ صحیح اسلام کی طرف رجوع کر کے ان کے دل پاکیزہ
ان کے نفوس بلند اور ان کے اخلاق مثالیستہ نہ ہو جائیں،

محمد عبدالہ اور آپ کے شاگردوں نے بالخصوص جملہ المنار میں اسی نظریہ پر بحث کی

ہے مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ ”مسلمانوں کے اخلاق جب دینی صیقل سے چمک اٹھیں تو وہ اکتساب علوم اور تحصیل معارف میں اہل مغرب سے پیش پیش ہوں گے اور تہذیب و تمدن میں ان کے برابر“

قرآن مجید میں مظاہر قدرت اور آثار کائنات کی طرف جو اکثر بیشتر اشارات وارد ہوئے ہیں ان کی تفسیر کے دوران میں محمد عبیدہ کو ایک زبیر موقد مل گیا کہ علوم طبیعیہ کے مطالعہ کو لازمی گردائیں۔

چنانچہ آیت ۱۵۹ سورہ ۲ کی تفسیر میں آپ ان اشخاص پر تنقید کرتے ہیں جو دین کا نام لے کر علم الکون کی مخالفت کرتے ہیں پھر آپ توضیح کرتے ہیں کہ آثار کائنات کا مطالعہ و مشاہدہ کس طرح جدل و کلام کی بہ نسبت بہت بڑی حد تک معرفت خداوندی تک پہنچا دیتا ہے، آگے چل کر آپ فرماتے ہیں:

”تمہارے پیش نگاہ دو کتابیں ہیں ایک کتاب مخلوق جو کائنات ہے، دوسری کتاب منزل جو قرآن ہے، قرآن عزیز ہی ہماری عقلی و فکری قوتوں کو کتاب فطرت کے ذریعہ علم و حکمت کے راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب اور جو اس سے اعراض کرے گا تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ علوم طبیعیہ پر بحث کرنے کے دوران میں آپ مختلف صناعات میں مہارت و کمال حاصل کرنے کی ترغیب دینے لگتے ہیں، تاکہ مسلمان جنگ خیر طر جانے کے وقت اپنے حقوق کی مدافعت کے لئے مستعد و آمادہ رہیں“

حسب ذیل آیات ————— آیت ۲۰۰ سورہ ۳ ————— آیت ۶۰-۶۶

سورہ ۸ ————— میں غور کیجئے،

وَمَا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ
فَأَنبِئِ الْيَهُودَ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ

اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو
آپ وہ عہد انکو اس طرح واپس کر دیجئے کہ آپ اور

اللہ لا یحب الخائضین، ولا
 یحسبن الذین کفروا سبقوا
 انہم لا یجزون واعدوا لہم
 ما استطعتم من قوۃ و من
 رباط الخیل ترہبون بہا
 عدوا للہ وعدوا لخرین
 من دونہم لا تعلمونہم
 اللہ یعلمہم و ما تنفقوا
 من شئی فی سبیل اللہ یوف
 الیکم و انتم لا تظلمون۔

وہ برابر ہو جائیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے
 والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کارگوں اپنے کو یہ خیال
 نہ کریں کہ وہ فتح گئے یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے
 اور ان کافروں کے لئے جس قدر تم سے ہو سکے
 ہتھیار سے اور پہلے ہوئے گھوڑوں سے سامان در
 رکھو کہ اسکے ذریعہ سے تم رعب بجائے رکھو ان پر جو
 کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں اور ان
 کے علاوہ دوسروں پر بھی جنکو تم نہیں جانتے انکو اللہ
 ہی جانتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کر دو
 وہ مکو پورا پورا دیدیا جائیگا اور تمہارے لئے کچھ کمی نہ ہوگی۔

شیخ محمد عبدہ مذکورہ بالا آیات سے ایک قاعدہ کلیہ مستنبط کرتے ہیں وہ یہ کہ کافروں
 سے لہجہ اپنی آلات و وسائل سے جنگ کرنا ضروری ہے جن کے ذریعہ وہ مسلمانوں سے
 جنگ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں:

اس زمانے میں غیر مسلموں سے آپوں 'سند وقوں' سمندری جہازوں و بالوں
 اور ہوائی جہازوں اور اسی قسم کے دیگر جنگی فنون و آلات کے ذریعہ سے مقابلہ
 کرنا ضروری ہے، ان تمام کا انحصار علوم ریاضیہ و طبیعیہ میں مہارت و کمال حاصل
 کرنے پر ہے، درحاضر میں یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہیں کیونکہ عسکری استوار
 کی تکمیل ان کے بغیر ناممکن ہے۔

گو محمد عبدہ علوم جدیدہ میں یدِ طولیٰ ہیں رکھتے تھے، ازہر میں جو شخص علم سیکھے اس کے
 لئے یہ امر نظری ہے، لیکن آپ نے اپنے درسی مشاغل کے علاوہ اپنی خاص جدوجہد اور

جمال الدین افغانی کی رہنمائی کی روشنی میں نئے علوم سے بھی استفادہ کیا۔

اس کے باوجود آپ اکثر و بیشتر علمی میدانوں میں اور بالخصوص ان موضوعات میں جو آپ کی تفسیر قرآن سے متعلق ہیں یا اپنی کوششوں میں جو دفاع اسلامی سے علاقہ رکھتی ہیں نئے انقلابات اور جدید رجحانات سے واقف تھے۔

علاوہ برائیں جیسا کہ سورتین کی رائے ہے کہ آپ بعض علمی پہلوؤں میں سمجھتے تھے مثلاً آپ کا یہ اعتقاد تھا کہ پہاڑ بنیاد ہیں جن پر زمین قائم ہے اور یہی اس کو مستقل اور ثابت قدم بنائے ہوئے ہیں اور بعض ان آتش فشاں مادوں کو جو زمین میں ہیں اوپر آنے سے روکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا قول ہے کہ سمندر جنم کو پوشیدہ کئے ہوئے ہے ہم آپ کے ان علمی مسائل اور اسلوب نگارش کے کمال کو جن کے ذریعہ آپ ان معلومات سے اپنی قرآنی تفسیر میں استفادہ کرتے ہیں ذیل میں چند مثالوں کے لئے پیش کرتے ہیں،

قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں۔

او کصیب من السماء فیہ ظلمات
ورعد و برق۔ یجھلون اصباحهم
فی اذانهم من الصواعق حذر
الموت واللہ فحیط بالکافرین
یکاد البرق یخطف ابصارهم
کلما اضاء لہم منوراً فیہ
واذا اظلم غلبم فاموا ولو نشاء
اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان
اللہ علی کل شیء قدید سورۃ آیت ۱۹

یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جسے
آسمان سے بارش ہو اس میں اندھیری بھی
ہو اور رعد و برق بھی ہو جو لوگ اس بارش
میں چل رہے ہیں وہ اپنی انگلیاں کرناک
کے سبب اندیشہ موت سے اپنے کالوں
میں کھولتے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو
احاطہ میں لئے ہوئے ہے برق کی یہ حالت
ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس
نئی جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس

کی روشنی میں جلتا شروع کیا، اور جب ان
پڑا کی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے
اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تو ان کے گوش و
چشم سب سلب کر لیتا، بلا شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

”برق بعد ساعتہ اور اس کے اسباب حدوث یہ تمام مباحث قرآن سے
متعلق نہیں بلکہ یہ علم طبیعیات سے علاقہ رکھتے ہیں کائنات جو کے حوادث و
واقعات کو لوگ اپنے اجتہاد فکر سے معلوم کر سکتے ہیں، وحی پر ان کا انحصار نہیں
ہے قرآن مجید میں نظام طبیعت اور آثار فطرت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ محض اس
لئے ہے کہ انسانی عقل کو قوت استدلال کو اور نظر اعتبار کو بحث و جستجو کی طرف
متوجہ کیا جائے جس سے دین اور دہم ذکر کو تقویت پہنچتی ہے، کائناتی علم انسانی
طبقات میں گھٹنا بڑھتا اور ماحول اور زمانے کے تغیر و تبدل سے مختلف ہوتا
رہتا ہے کسی زمانے میں علماء حکمت کا اعتقاد یہ تھا کہ بجلی اور کڑک مادی اجسام
سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ بجلی کے گرنے کے مقام پر گندھاک وغیرہ کی
بوسٹو گھا کرتے تھے ایک دور ایسا آیا کہ جس میں علماء طبیعیات نے اپنی یہ
رائے بدل دی، انھوں نے دیکھا کہ اسی قسم کی بوسٹو بجلی کے گرنے کے مقام
ہی میں نہیں ہوتی، اسی دور میں اس کا بھی انکشاف ہوا کہ کائنات میں
ایک سیال چیز ہے جس کا نام محققین کہہ رہے تھے ہیں، ٹیلیگراف، ٹیلیفون،
ٹراموے اور بازاروں اور گھروں میں یہ بجلی کے قہقہے جو بغیر تیل کے چلتے ہوئے
نظر آتے ہیں اسی بجلی کا کرشمہ ہیں“

پھر آپ اس سیال کے ذریعہ برقی روشنیوں کی تیاری اور ان کے استعمال کے طریقہ کو بیان کرتے ہیں اور برق و رعد کے حدوث اور برقی ستونوں کے استعمال پر گفتگو کرتے ہیں،

اسی طرح اس آیت کی تفسیر

الذین یا کلون الربا لا یقومون الا کما
یقوم الذین یتحبط الشیطان من المیس
جو لوگ سود کھلتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر
جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبطی
سورہ ۲۰ - آیت ۲۷ بناوے لپٹ کر۔

میں محمد عبدہ طب جدید کے بعض مسائل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ :-
”سود کھانے والوں کا اس طرح کھڑا ہونا جیسا وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان
لپٹ کر قبضی بنا دے، ابن عیسیٰ نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے اس سے مراد
سود خور کو دنیا میں مریض مرگی (صرع) سے تشبیہ دینا ہے مثلاً جو شخص مختلف عورتوں
کرتلے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجنوں ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ
اصل نظر میں یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہود مصر میں کی رائے اس کے خلاف
ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونے سے مراد قیامت کے وقت قبر سے کھڑا
ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سود خوروں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ
مریض مرگی کی طرح اٹھائے جائیں گے“

پھر آپ اس موضوع میں جو حدیث مروی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس
حدیث کے مابین اور اپنی رائے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے
ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں :-

”یہ تشبیہ اس امر پر مبنی ہے کہ مرگی کا مریض جس کی تصویر یہ بیان کی جاتی ہے،
کہ شیطان کے چھو لینے وہ خبطی ہو گیا ہے، شیطان کے چھو جانے کی وجہ سے اس کو مرگی
کے دوسرے پڑتے ہیں، یہی چیز

عروں کے نزدیک بھی مشہور و معروف تھی اور ان کے کلام میں مثال کے طور پر جاری تھی۔

بیضاوی اس تشبیہ کے متعلق کہتے ہیں:

”یہ تشبیہ عروں کے خیال کے مطابق وارد ہوئی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ شیطان انسان کو خطی بنا دیتا ہے تو اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔“

ابو سود نے بھی اپنی حسب عادت بیضاوی کا اتباع کیا ہے اور بعینہ ہی عبارت نقل کی ہے۔ اس بنا پر اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مشہور مرع (مرگی) حقیقی طبع پر شیطان کے فعل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اس کی نفی بھی نہیں کرتی اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف مستمر اور بعض اہل سنت نے اس کا انکار کیا ہے کہ شیطان انسان میں سوائے دوسرے پیدا کرنے کے اور کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ مرع کا سبب شیطان کا پٹ جانے، جیسا کہ تشبیہ سے ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ مرعہ اس پر نفس نہ ہو۔

دور حاضر کے اطباء کے نزدیک یہ مسلم ہو چکا ہے کہ مرع ان عصبی امراض میں سے ہے جس کا علاج جری لویٹوں اور اس کے علاوہ جدید طریقہ ہائے علاج سے کیا جاتا ہے، بعض تو سمات کے ذریعہ اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن یہ اس پر قطعی دلیل دہران نہیں ہے کہ ان پوشیدہ مخلوقات کے لئے جن کو جن سے تعمیر کیا جاتا ہے ناممکن ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے اتصال رکھیں جو مرع کی استعداد رکھتے ہوں۔

مسکلمین کہتے ہیں کہ جن زندہ پوشیدہ اجسام ہیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتے، ہم نے انہار میں بدلا کہا ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ زندہ خفی اجسام جو اس دور میں خود ہتھوں کے ذریعہ سے دیکھے گئے ہیں اور جن کا نام ہر اٹیم رکھا جاتا ہے وہ ایک قسم کے جن ہیں، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہی جراثیم اکثر امراض کے اسباب و علل ہیں۔

یہی تاویل ہم نے طاعون میں پیش کی ہے کہ طاعون جن کے گھس جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے علاوہ بریں ہم مسلمان ہیں سائنس نے جس کو ثابت کیا ہے اور اطباء نے جسے تسلیم کیا ہے میں اس میں نزاع و اختلاف کی ضرورت نہیں یا اس پر ایسی چیزوں کے اضافہ کی حاجت نہیں جس کی دلیل علم و حکمت میں نہیں ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن مجید علم و حکمت کے خلاف کوئی بات پیش نہیں کرتا وہ اس سے بہت بلند مقام پر ہے۔

نیز شیخ محمد عبده نے علم جدید کے بعض مسائل پیش کئے ہیں مثلاً کائنات کی اصل اور حیات طبعیہ پر روشنی ڈالی ہے۔ انسان کی اصل و حقیقت کے باب میں قرآنی نظریہ کی ایسی تاویل کرنے کی کوشش کی ہے جو ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے موافق پڑتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

یا ایھا الناس تعبدوا الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق مغانمھا ونبات مغانمھا کثیرا واد النساء
سورہ ۲ - آیت ۱
اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اُس کا جوڑ پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتیں پھیل گئیں۔

محمد عبده اس آیت کی تشریح کرتے ہیں اور یا ایھا الناس پر سب سے پہلے بحث کرتے ہیں، باوجودیکہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ جن صورتوں میں اس قسم کے خطاب سے ابتدا کی گئی ہے وہ تمام کی صورتیں ہیں، لیکن شیخ عبده یہ بیان کرتے ہیں کہ ”یہ خطاب عام ہے کسی قوم سے خاص نہیں“ آپ فرماتے ہیں:

”نفس واحدہ سے مراد آدم ہیں، نہ نفس سے اور نہ ظاہری آیت سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب تمام اقوام، عالم کو اسلام کی طرف دعوت

دینے کے لئے کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر قوم اس دعوت سے اپنے اعتقاد کے مطابق ہی سمجھتی ہے، جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام انسان آدم کی نسل سے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نفس واحد سے مراد آدم ہیں جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انسان کے ہر گروہ کے لئے ایک باپ ہے تو نفس کو وہ اپنے اعتقاد پر مبنی کر لیتے ہیں۔

آگے فرماتے ہیں:

یہاں نفس واحد سے مراد آدم ہی نہ لینے کا قرینہ خدا نے تعالیٰ کا یہ قول ہے: **وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ** اور انساوا اس میں رجال و نساء کو مکمل لایا گیا ہے، اگر آدم ہی اس سے مراد ہوتی تو اس توجیہ کے مطابق یہ کہنا مناسب ہوتا و بَشِّرِ الصَّالِحِينَ **جميع الرجال والنساء**

ایک خاص نفس کی تشریح کیونکر کی جاسکتی ہے حالانکہ خطاب تمام قوموں سے عام ہے؟ یہ تخصیص تمام کے پاس معروف نہیں، بعض لوگ نہ آدم کو جانتے ہیں نہ حوا کو اور نہ انھوں نے ان کے نام سنے ہیں، مثلاً نوح کی اولاد کا یہ مشہور نسب عبرانیوں سے ماخوذ ہے، کیونکہ انھوں نے ہی آدم سے متصل تاریخ انسان کے لئے بنائی اور نوح کے جانے کو آدم کے قریب کا دور ٹھہرایا۔

چین و لے انسان کے نسب نامہ کو کسی اور باب کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کے تاریخی دعوہ کو عبرانیوں کے ٹھہرائے ہوئے دعوہ سے بھی لجید ترین دعوہ میں میں کرتے ہیں، انسانی آثار میں بحث و تحقیق عبرانیوں کی تاریخ کو مطلق کرتی ہے، ہم مسلمان یہودیوں کی تاریخ کو سچ ماننے کے مکلف نہیں ہیں خواہ وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں کہ وہ تورات سے ہے اور یہ لعینہ وہی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں نفس کا معاملہ سمجھ رکھا ہے جس سے بہت سی مخلوق پیدا کی
پھر نفس کو تذکرہ لایا ہم اس کو ہمہ ہی حالت میں چھوڑتے ہیں جب آخر کی محققین کا قول
ثابت ہو جائے کہ انسان کی ہر صفت کے لئے ایک باپ ہے تو یہ ہماری کتاب کے مفہوم
سے جدا گانہ ہے کیونکہ اس میں ان کے اعتقاد پر نفس صریح آگئی.....

آپ اپنا قول اس پر ختم کرتے ہیں

”کاش مجھے معلوم ہوتا کہ جو لوگ اس مسئلہ میں نفس قرآن کی قطعیت کے قائل
ہیں اس شخص کا کیا جواب دیتے ہیں جو اپنے دلائل کے ساتھ اس کا یقین
لکھتا ہے کہ انسان متعدد اصول اور خاندانوں سے بننا ہے؟ ان لوگوں کا
دعویٰ ہے کہ جو شخص مسلمان ہونا چاہے اور اسے اس مسئلہ میں یقین کو چھوڑنے
میں دشواری پیش آئے تو اس کا نہ ایمان صحیح ہو گا اور نہ اس کا اسلام قابل قبول
ہو گا اور اگرچہ وہ یہ یقین رکھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی ایسی
نفس نہیں جو اس کے یقین کے منافی ہو“

اسی طرح شیخ محمد عبدہ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن میں اس ”تنازع للبقا“ اور بقا
اصلی کے دونوں نظریے ہیں قرآن ان دونوں نظریوں کو کائنات میں الہی قوانین
اور تاریخ انسان میں فطری اصولوں کو معتبر سمجھتا ہے

ہمیں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”سنن“ (قوانین) کے واسطے میں کچھ
کیس جن کا تذکرہ اکثر محمد عبدہ اور آپ کے تلامذہ کی کتابوں میں آیا کرتا ہے
جو لوگ فطرت پرستوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس علمی
معنی کے اعتبار سے قانون طبیعی کا کوئی مقام نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ارادہ الہیہ قدرت
مطلقہ کے ساتھ شخص میں اور یہی ہر وجود کے لئے علت فاعلہ ہے اور یہی وجود کائنات
اور اس کے تسلسل وجود کا سبب ہے جو مسلسل خلق کے واسطے سے جاری ہے

محمد عبدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ مطلق ہے اور یہی تمام کائنات کیلئے علت فاعلہ ہے۔ لیکن محمد عبدہ قرآن مجید میں سنۃ اللہ کے الفاظ پاتے ہیں جو قانون طبیعی کے نظریہ کی تعبیر میں وارد ہوئے ہیں اس موضوع میں واضح دامن لفظ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سنۃ اللہ فی الدین حلوا من قبلہ لمن تعبد لسنۃ اللہ

تبدیل (سورہ ۳۳، آیت ۶۲)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوا سُنَّةَ اللّٰهِ تَعَالٰی کَیْہِ تَصْلَحُوْا لَہٗ سُنَّةٌ لِّمَنۡ تَدْعُوْا اِلَیْہِ اِنَّ سُنَّةَ اللّٰهِ تَعَالٰی اَکْبَرُ (سورہ ۳۵، آیت ۴۳)

یہ آیات خاص طور پر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اگرچہ سنۃ کا لفظ طبیعت پر بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ محمد عبدہ کے اس بیان میں ہے کہ کائنات میں قیمتی پتھروں (میرے جو اہرات) اور غیر قیمتی پتھروں مثلاً چٹانوں کی ٹکڑیوں، نباتات کی نشوونما، حیوانات کی زندگی، اجسام کے ملنے جلنے، ان کے جدا ہونے ان کی تحلیل و ترکیب وغیرہ کے قوانین ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے اصل دوسرے تعبیر کیا ہے۔

آپ نے جہاں طبیعیات اور فلکیات پر بحث کی ہے انہی قوانین کو خالق علیہ شمار کرتے ہیں، جماعتی قوانین پر بحث کرتے وقت ان پر بہت خصوصی توجہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں،

”انسان کے لئے خاص آئین و قوانین ہیں، جو ان کی اجتماعی زندگی کیلئے مخصوص ہیں، ان ہی پر وہ کاربند ہیں، انہی میں وہ سد و بدل کیا کرتے ہیں ان کی قوت و صنف، ان کا غنا و فقر، ان کی عزت و ذلت، ان کی سیادت و عبودیت، ان کی موت و حیات، غرض کہ یہ تمام سنن الہیہ کے تابع اور قوانین قدرت کے ماتحت ہیں۔“

قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان سنن اجتماعیہ پر توجہ مبذول کی اس سے ہٹا کر کیا ان کے دائرہ حدود سے باہر ہونے کی کوشش کرنا ایک فعل عیث ہے جو قوم ان قوانین کے دائرہ سے نکل گئی اس پر زوال آگیا۔

قرآن مجید کی آیت ”ان اللہ لا یغیر بالقوم حتی یغیر ذما بالفسہم“ (سورہ ۱۳ آیت ۱۲) کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں،

”قومیں اپنے عرش عزت سے اس لئے گریں اور ان کا نام لرح وجود سے اس وجہ سے صرف غلطی کی طرح محو ہو گیا کہ انھوں نے ان سنن الہیہ کے دائرہ سے اپنا قدم باہر نکالا جو حکمت باللہ کی اساس پر قائم تھے اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس کی عزت و شوکت اس کی آسائش و آرام اس کے امن و راحت کو تبدیل نہیں کرتا تا وقتیکہ وہ قوم خود اپنے آپ نہ بدل جائے اس کی عقل کا نور اس کی فکر کی درستی اس کی بصیرت کی روشنی اور گذشتہ قوموں میں اللہ کے کردار کا اعتبار اور راہ خدا سے منحرف ہو جانے والوں کے حالات میں ہم دہر میں تبدیلی پیدا ہو گئی وہ طاقت کے گھاٹ اتر گئی عادلانہ قانون سے برگشتگی کی وجہ سے اس میں تباہی و بربادی پھیل گئی اور بصیرت و حکمت کے طریقہ کو چھوڑ دینے سے وہ زوال و انحطاط کے آفری سرے تک پہنچ گئی یہ نکتہ دولت ان کو اس لئے بھی اٹھانی پڑی کہ انھوں نے حق کی نصرت و امداد کے مقابلہ میں باطل کی زندگی اختیار کی“

مسلمان جو غیر اقوام کا شکار ہو گئے اس کا سبب یہ ہے کہ انھوں نے قرآنی احکام و تعلیمات کا اتباع کرنے سے غفلت برتی انھوں نے ان سنن و قوانین الہیہ کا مطالعہ نہیں کیا جو راہ راست پر رہبری کو ملنے والے تھے ان کو یہ دعویٰ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ صالح مسلم ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وما كان ربك ليهلك القوي بظلموا اهلها مصلحون (سورہ ۳، آیت ۱۱۷)

قرآن مجید میں سورہ ۲ آیت ۲۴۹-۲۵۳ کی جو آیات ہیں اور جن میں واؤ دو جالوت کے قصہ اور بنی اسرائیل کی جنگ کا تذکرہ ہے، ان میں اجتماع کا ایک سلسلہ ہے جو خاص کر قوموں کے سیاسی حالات اور ان کی عام ترقی اور پیش قدمی سے متعلق ہیں، انہی میں سے ایک ناموس آیت ۲۵۲ سے اخذ کیا جاسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، شیخ عبدہ فرماتے ہیں:

”اللہ کا ایک دوسرے کی ممانعت کرنا عام قوانین میں سے ہے وہ وہی ہے جس کو دور حاضر کے علماء حکمت تنازع للبقاء سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ انسان میں ایک طبعی چیز ہے، کیونکہ یہ عام تنازع للبقاء کی فروع میں سے ہے۔“

پھر فرماتے ہیں:

”تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض“ نہ صرف بالخصوص حرب و قتال میں نص ہے بلکہ لوگوں کے مختلف تنازعات کی ہر نوع کے لئے عام ہے، جو ممانعت اور باہمی غلبہ کے معنی ہے،“

اجتماع بشری کے قوانین و سنن کا سطحی علم رکھنے والوں کا خیال ہے کہ تنازع للبقاء جس کے وہ لوگ قائل ہیں کہ وہ ایک عام قانون ہے یہ اس دور کے مادہ پرستوں کا رائج کردہ نظریہ ہے، یہ خیال ظلم و جور کو جہت ہے اور یہ دین کی ہدایت کے راز مخالف ہے، اس قسم کے دعویٰ دار انسان کے معنی سمجھتے یا اپنے نفوس کو پہچانتے تو اس قسم کا دعویٰ نہ کرتے۔“

محمد عبدہ اللہ تعالیٰ کے قول لغدت الارض سے ایک دوسرا ناموس اخذ کرتے ہیں یہ وہی قالون ہے جو علماء اجتماع کے نزدیک انتخاب طبیعی یا بقار اصلح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں،

”اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماقبل کے لوازم میں سے گردانا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان حق اور مصلحت کی خاطر ہر ایک دوسرے سے مدافعت پر موقوف نہیں یہی چیز فساد فی الارض سے مانع ہے یعنی یہی بقار حق اور بقار اصلح کا سبب ہے“

محمد عبدہ نے بذات خود ہمیں لوازم میں دسٹن کو دوسری آیتوں سے مستنبط کیا ہے اور ان کو مختلف مقامات پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً آپ فرماتے ہیں:

”کائنات میں مختلف نظریات ہیں ان کے متورع اور زاویہ نگاہ کا اختلاف محض حق و باطل کی موکر آمالی پر مبنی ہے، ضروری ہے کہ حق افکار و رجحانات کے تعاون سے نجات اور باطل پر مہلک ہو یا قوی و طاقتور کو ضعیف و کمزور پر غلبہ ہو جائے“

محمد عبدہ کا یہ پختہ اعتقاد تھا کہ جب اسلامی روح کو صحیح پیمانہ پر سمجھ لیا جائے تو اس کا سینہ ہر علمی بحث کے لئے وسیع ہو جائے گا، آپ نے اپنے مقالات میں جن میں آپ نے دین کی ماضیت میں لکھے ہیں بیان کیا ہے کہ ”اسلام گذشتہ دور میں عیسائیت کے مقابلہ میں بہت روادار تھا“

آپ اپنے رسالہ توحید میں ایک یورپی مصنف کی جس کا نام آپ نے بیان نہیں کیا ہے، ایک عبارت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہی ایک واسطہ اور سبب تھا ساتویں صدی میں یورپ میں بحث و تحقیق کی روح بیدار کرنے کا یہ روایت اس کی پوری تائید

کرتی ہے۔

آپ دورِ حاضر کے مسلمانوں کے فکری و ذہنی جمود پر افسوس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نشانہٴ ملامت مٹراتے ہیں جو جدید علوم کو اور جدید افکار کو حرام قرار دیتے ہیں آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ حالت غنقریب ختم ہو جائے گی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں ”یہ بلند و برتر کتاب (قرآن) جس نے مشرق و مغرب میں علم کی روشنی پھیلانی، اہلِ محالہ اس کا لہر دوبارہ ظہور پذیر ہو گا ان ظلمتوں اور گمراہیوں کے پردوں کو چاک کر دے گا، اپنے اصلی مقام یعنی مسلمانوں کے دلوں کی طرف لوٹے گا پھر علم و حکمت ان کی طرف پناہ لینے آئیں گے، یہی وہ لہر ہے جو واحد انیس ہے اسی سے انس رکھا جائے گا اور اسی پر اعتماد کیا جائیگا“

سوال باب

محمد عبده کے آراء و نظریات

ایمان باللہ

ہم اس سے پیشتر پڑھ آئے ہیں کہ محمد عبدہ اپنے ابتدائی دور میں ذات باری تعالیٰ پر بحث کرتے وقت وحدۃ الوجود کے قائل تھے، اس کو آپ رسالہ ذات لوات میں بیان کرتے ہیں کہ

”اس کو بعید از قیاس نہ سمجھو کہ معلول اپنی علت کی ایک شان اور کیفیت ہے، کیونکہ تم اس حقیقت سے غافل نہیں کہ گھر اپنے اجزاء سے مل کر بنا ہے، درخت بیج ہی کی ایک کیفیت ہے، موجیں سمندر کی صفت ہیں، افراد اسی کے حالات و کیفیات کا ایک عکس، اسی طرح تمام امور کا حال ہے، یہ تمام اپنی وجودی شکل و صورت میں اللہ کے وجود پر دلیل ہیں پھر آپ فرماتے ہیں:

”ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے سوا کوئی وجود نہیں، اس کی صفت کے علاوہ کوئی وصف نہیں، پس وہی موجود ہے اور اس کے علاوہ سبھی چیزیں معدوم ہیں۔۔۔۔۔۔ جب وجود ہی کمال اور عدم ہی نقص ہے تو اللہ کی ذات برپا کمال ہے، اس کے کسی جہت میں کوئی عدم کا شائبہ نہیں۔ ہر کمال اس کے کمالات کا منظر ہے،

جب منطوق ممکنات اللہ کی ذات وصفت کا علم ہے اور نیز ظاہر ممکنات
 کے علوم اس کے علم حقیقی کے علم ہیں، تو تمہارا علم ظلم ہے اور اس کا علم
 اس کا باطن ہے، تمہارا علم اس پر مشام ہے، غیر کا علم رکھنے والا اپنی ذات
 کو معلوم کرنے کا اولین حقدار ہے

یہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح موجود ہے اور جمل عدم محض ہے
 تو حق تعالیٰ پر جمل کا شائبہ محال ہے اور اس کے لئے علم واجب ہے، لہذا
 وہ لذاتہ اپنی ذات کا عالم ہے اور اپنی ذات سے پیدا شدہ چیزوں کو
 جاننے والا ہے، ہمارے لئے یہ کہنا ضروری ہو گیا کہ اس کا علم اس کی
 عین ذات ہے اور وہ اس کا بذاتہ عین علم ہے.....

جس طرح اس کی ذات بالذات واحد ہے اور کثرت عالم تجلیات
 میں وقوع پذیر ہے۔ اسی طرح اس کا علم کلیات بالذات واحد ہے، اور
 اس کی کثرت عالم تجلیات میں ہے، تمہیں باریک بینی سے کام لینا چاہئے
 کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجموعہ تجلیات امدیہ کثرت ذات وحدت تک پہنچنے سے
 مانع ہو کیونکہ اگر سمندر کا ذاتی علم حاصل ہو جائے تو اس کے امواج کو جاننے
 کے لئے دوسرے علم کی حاجت نہیں۔

محدثہ اسی رسالہ میں اشعری کی اس رائے کے مخالف نظریہ پیش کرتے
 ہیں، اشعری کا قول یہ ہے کہ "اللہ تعالیٰ اشیاء کا ذاتی علم رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کے وجود
 کی علت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اشیاء کے جزئی صفات کا علم نہیں رکھتا کیونکہ یہ علم ان کے
 وجود خالص کے بعد حاصل ہوتا ہے"

آپ حکماء اور فلاسفہ اور ان کے مسلک رکھنے والوں کے بھی مخالف ہیں حکماء کا
 نظریہ ہے کہ "اللہ تعالیٰ جزئیات کا علم رکھتا ہے نہ کہ کلیات کا"

آپ صوفیاء کے اس قول سے بھی انکار کرتے ہیں کہ "زمانہ اللہ کی ایک شان ہے تمام کائنات جو زمانہ کے حکم میں داخل ہے اللہ کے نزدیک حاضر ہے" آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ بذات خود اشیا کا علم رکھتا ہے

پھر آپ نے حکماء کے اس نظریہ کی تردید کی ہے کہ اللہ کو صرف جزئیات کا علم حاصل ہے یہ علم بذات خود صورتوں کے ارتسام سے حاصل ہوتا ہے، آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کا علم ارتسامی نہیں ہے آپ اس حقیقت کے قائل ہیں کہ اللہ کو جو ذاتی علم حاصل ہے وہ اس کا عین ذات ہے۔

علاوہ پر ہیں میں آپ کے رسالہ توحید میں جس کو آپ نے بعد میں مالجف کیا ان تعلیمات کا کوئی اثر نہیں پاتے جہیں آپ نے اپنے عہد شباب میں پیش کیا اور جہیں آپ نے وحدت الوجود کا مسئلہ ثابت کیا ہے، بلکہ آپ اپنی تعلیمات میں وجود باری تعالیٰ پر واجب و ممکن کے نظریہ پر اعتماد رکھتے ہوئے دلیل قائم کرتے ہیں، یہی وہ نظریہ ہے جس کو علماء کلام نے مسلمان فلاسفہ سے حاصل کیا جس کو انھوں نے فلاسفہ یونان سے اخذ کیا تھا،

اس دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر معلول کے لئے ایک علت ہے پھر اس علت کے لئے علت کا ہونا ضروری ہے، لیکن عقلی طور پر یہ علوق کا سلسلہ علت اولیٰ یا سبب اول کے وجود کو تسلیم کرنے کا موجب ہے، اور اس کا وجود ذاتی جو واجب الوجود ہے ازلی ابدی اور یہی تمام کائنات کی علت ہے۔

اس نظریہ کی تائید ہمارے اس مشاہدہ سے موری ہے جو ہم کائنات کے انداز نظام و ترتیب اور اسباب و مسببات کے باہمی ارتباط میں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام مظاہر ہیں جو خالق کائنات کی حکمت اور اس کی تدبیر پر دلالت کرتے ہیں

اب عقل کے لئے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ مبدع و خالق واجب الوجود

عالم، حکیم، قادر کے وجود کا اعتقاد رکھے اور یہ تسلیم کرے کہ کائنات میں جو وحدت نظام پایا جاتا ہے اس میں وہ واحد ہے۔

محمد عبدہ فرماتے ہیں۔

”کیا مجرد اتفاق سے جس کا نام ”الفاقی“ رکھا جاتا ہے یہ ممکن ہے کہ وہ اس عظیم الشان نظام کا سرچشمہ ہو اور ان قواعد و ارکان کا واضع ہو جن پر کائنات کا ہر چھوٹا بڑا وجود مبنی ہے“

پھر فرماتے ہیں:

”خالق کے بعض صفات کا عقل کے ذریعہ معلوم کرنا ممکن ہے، اس کی تائید وحی سے بھی ہوتی ہے، یہ صفات قدیم ہیں یعنی ازلی وجود اور ابدی بقا ہیں۔ ذات باری تعالیٰ میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے، حیات، علم، ارادہ قدرت اور وحدت ان تمام صفات تک ہم عقل و برہان کے ذریعہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں مثلاً علم تک ہم اس طرح رہبری حاصل کرتے ہیں کہ بداعتہ علم فروری ہے، اس کی تائید ہمارے اس مشاہدہ سے ہوتی ہے جو ہم نظام کائنات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ استحکام، ترتیب اور ربط و ضبط کا ایک مجموعہ ہے۔“

اللہ کی وحدانیت پر آپ اس طرح استدلال کرتے ہیں:

”اگر کئی واجب الوجود ہوتے تو ان کے افعال ان کے گونا گوں علوم اور ارادوں کی وجہ سے باہمی مخالف ہوتے ان کے علوم اور ارادوں کی رنگارنگی و اختلاف کے اعتبار سے ان کے افعال ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، اس طرح نظام کون فاسد ہو جاتا بلکہ اس کا ایک نظام میں ہونا محال ہو جاتا، نہ صرف یہی بلکہ ممکنات کا کوئی ممکن وجود ہونا باطل ہو جاتا، کیونکہ ہر ممکن کے وجود

کے لئے مختلف علوم اور اداوں کے مطابق ایجاد کا ہونا ضروری ہے اس
 حالانکہ یہ محال ہے، لو کان فیہما آطعۃ الا اللہ لفسد ما (سورہ ۲۱ آیہ ۲۲)
 لیکن فساد بالبدائۃ محال ہے، اللہ جل شانہ اپنی ذات و صفات میں
 واحد ہے اس کے وجود میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کے افعال میں
 اللہ کی بعض صفات شرع کی زبانی ذکر ہوئے ہیں، اگر ان کو
 واجب الوجود کی شان کے لائق محمول کیا جائے تو عقل اس کو محال
 نہیں سمجھتی، لیکن اس کی طرف محض نظری رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ یہ
 اعتقاد بھی واجب ہے کہ اللہ جل شانہ ان سے متصف ہے اس میں
 شریعت کا اتباع اور اس کے اخبار کی تصدیق ضروری ہے اپنی صفات
 میں سے کلام، سمع اور بصر ہے،

جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ یہ ہم پر جانیں
 کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ صفات ذات
 سے زائد ہیں یا وہ نفس ذات ہیں اور اسی قسم کے دیگر وہ مسائل جس
 میں مختلف زوایا نے نگاہ ہیں ان میں غور و خوض کرنا جائز نہیں کیونکہ
 انسانی عقل کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں۔

یہاں محمد عبدالہ آن اہم مسائل میں بحث کرنے سے رک جاتے ہیں جن
 میں متکلمین اسلام نے اپنے آپ کو مشغول رکھا۔
 آپ نے صفات کے بارے میں اہل السنۃ کی جو رائے ہے اس کی
 تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ

واللہ تعالیٰ کی صفات، اگرچہ نام میں ان صفات کے مشابہ ہیں جن سے
 انسان متصف ہے، لیکن اللہ اپنی مخلوق کی کسی چیز کے مشابہ نہیں

نیز اس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوائے اس کے کہ وہ ان کا
سجدہ و خالق ہے۔

”چہرہ بالکھ اور استواء علی العرش اس قسم کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان
کے معانی مراد ہیں جن کو اہل عرب جانتے تھے جن سے قرآن نے خطاب کیا ہے“
آپ عقیدہ کی نہایت بسیط تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں:

”ہمیں جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ
تعالیٰ موجود ہے، کائنات کی کوئی شے اس کے مشابہ نہیں وہ ابدی ہے
اور ازلی ہر جی و عالم ہے، مرید و قادر ہے، اپنے وجوب وجود میں، اپنے کمال
صفات میں، اپنی مخلوق کی صفت گری میں منفرد ہے، وہی متکلم، سمیع، بصیر
ہے، العزیز، ان تمام صفات پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے جن کا نام شریعت
اسلامیہ نے اللہ پر اطلاق کیا ہے۔

اللہ کا فضل ہمیشہ اسی کے اختیار سے صادر ہوتا ہے اسی کے علم و
ارادہ و قدرت سے قائم و برقرار رہتا ہے، اس کی مخلوق میں اس کا جو تصرف
ہوتا ہے اور اس کے جو افعال جاری ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں
جو عینتہ محضہ اور استلزام وجودی سے بلاشور و بلا ارادہ اس سے صادر ہوتی ہو

کائنات کے مصالح میں سے کوئی ایسی شے نہیں جس کی رعایت
رکھنا اللہ کے لئے ضروری ہے اس طرح کہ اگر وہ اس کو پیش نظر نہ رکھے
تو اس پر لحد و جرح کی جائے پھر اس سے بچنے کے لئے اس کو دیسا ہی کرنا
پڑے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے اعتقاد سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن کائنات
کا نظام اور اس کی بڑی بڑی مصلحتیں محض اس اعتبار سے قائم اور ثابت ہیں
کہ وہ ایسے واجب الوجود کا اثر ہیں جو موجودات میں اکمل اور ممکنات میں

۲۶۰
 ارفع و اعلیٰ مستی ہے۔ کائنات کا کمال محض مکون و خالق حقیقی کے کمال
 کے تابع ہے۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال مثلاً خلق اور ذری رسانی وغیرہ
 اس کے لئے اسکان خارجی کے ساتھ ثابت ہیں یعنی عقل ان کو محال نہیں سمجھتی یہ افعال
 اس کی ذات سے صادر ہونا واجب ہیں؟

محمد عبید نے خلق قرآن کے موضوع میں بحث کی ہے کیا قرآن قدیم ہے یا حادث
 یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان ایک منگامہ نزاع برپا کر دیا یہاں
 تک کہ اس میں ایذا رسائی تک لوبت پہنچ گئی رسالہ توحید کی پہلی اشاعت میں محمد عبیدہ
 خلق قرآن کے قائل تھے لیکن آپ کے رفیق محمد محمود مشنقی نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی یہ
 رائے اہل سنت کی رائے سے متفق نہیں جو اس نظریہ کے قائل ہیں کہ صفت کلام اللہ
 کی صفات قدیمہ میں سے ہے اور قرآن میں جس قدر صفات وارد ہوئی ہیں وہ اسی کی
 تعمیر ہیں لیکن ان صفات کے مظاہر جو الفاظ مشطوقہ وغیرہ پر مشتمل ہیں وہ مخلوق ہیں۔ محمد عبیدہ
 نے اس تنقید کا اقرار کر لیا اور دوسری اشاعتوں میں ایسی عبادت پیش کی جو اس سے
 متفق ہے لیکن پانچویں اشاعت سے اس موضوع سے تمام متعلقہ مباحث کو حذف
 کر دیا اور صرف آپ کا یہ قول باقی رہ گیا کہ

”قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے کلام کا سرچشمہ جو اللہ کی طرف سے
 صادر ہوا ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہونا ضروری ہے نیز اس
 کے قدم ذات کی بنا پر اس صفت کا بھی قدیم ہونا لازمی ہے“

انسان کے متعلق آپ کا نظریہ

گزشتہ صفحات میں ہم نے انسان کی اصل پر محمد عبدہ کی رائے ذکر کی ہے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ نے صرف ایک ہی جوڑا پیدا کر دیا جس سے تمام انسانی نسلیں وجود میں آگئیں، آپ رسالہ واردات میں بیان کرتے ہیں کہ نفوس جن جن جن کی شعاعیں ہیں جو چار مرتبوں میں منقسم ہیں لیکن ہم اس قسم کا تذکرہ آپ کی آخری تصنیفات میں نہیں پاتے بلکہ یہ رسالہ لوحید میں ملتا ہے آپ فرماتے ہیں :

”انسان نے بیشتر اوقات قریب ترین اشیاء یعنی خود اپنے نفس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے چاہا کہ اپنے نفس کے بعض عوارض و علامات کو پہچانے کیا وہ عرض ہے یا جوہر، کیا وہ جسم ہے پہلے پیدا ہوا یا اس کے بعد کیا یہ جسم کے اندر ہے یا اس سے علیحدہ، یہ تمام وہ صفات ہیں جن سے کسی گوشہ کو ثابت کرنے کے لئے عقل کی رسائی عاجز ہے اس پر اتفاق کرنا ممکن ہے لیکن تمام انسانوں کے خیالات کا بحر محدود ہے چند کے اس امر پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس کے لئے لقا رہے وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے وہ فنا کی موت نہیں مر جاتا، مقررہ موت تو ایک قسم کا رد پوش ہو جانا اور نظروں سے اوجھل ہو جانا ہے اگرچہ اس لقاہ کی تصویر کشی میں انسانی طبقات کے خیالات مختلف اور گونا گوں ہیں یہ عام شعور عقلی گمراہی یا دہمی رحجان شمار نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ تو ان الہامی کیفیات میں سے ہے جو اس نوع کے ساتھ خاص ہیں، اگرچہ بعض افراد انسانی اس نظریہ کے

کے مخالف ہیں وہ اس شعور کا انکار کرتے ہیں اسی طرح ان کے علاوہ ایک اور گروہ کا یہ خیال ہے کہ کسی کام کی رہبری کے لئے عقل اور فکر کافی نہیں ہیں، یا یہ کہ عقل کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی اعتقاد کا یقین رکھے بلکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عالم کا کوئی وجود نہیں ہے یہ ایک خیالی اختراع ہے ان کو اپنے اس شک و شبہ میں بھی شک ہے، ایسے اشخاص کے انکار کی وجہ سے اس عام الہام کی صحت میں کچھ چینی کی گنجائش نہیں جو تمام افراد نوع میں یہ شعور و احساس پیدا کرتا ہے کہ فکر اور عقل ہی دونوں محدود مدت تک زندگی کے رکن اور بقا کی اساس و بنیاد ہیں، اسی طرح عقول و نفوس کے اندر یہ شعور و ادراک پیدا کرایا گیا کہ یہ حقوڑی سی عمر انسانی وجود کا منہی نہیں بلکہ انسان اس جسم عظیمی سے اسی طرح نکل جاتا ہے جیسا کہ کپڑا بدن سے نکل جاتا ہے پھر دوسری ہیئت میں وہ زندہ اور باقی رہے گا اگرچہ اس کی حقیقت کا ادراک نہ ہوتا ہو۔

”ہر نفس یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر غیر متناہی معلومات کو بشمار طریقوں سے قبول کرنے کی استعداد ہے۔ غیر محدود لذتوں سے محظوظ ہونے اور ایک حد و غایت تک رک نہ جانے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ کمال کے درجات تک جس کے گوشے وسیع اور جس کے حدود غیر محدود ہیں رسائی حاصل کرنے کے لئے آمادہ ہے مختلف خواہشات گونا گوں میلانات، شہوات اور حیانات کا نشانہ ہے اس کے جسم پر مختلف امراض کے حملے ہوا کرتے ہیں، یہ متنوع حاجات و ضروریات کی جولانگاہ ہے، غرض کہ اسی قسم کے بشمار عوارض و کیفیات جن کی نہ حد ہے نہ گنجائش، اس پر طاری ہوتے رہتے ہیں، یہ ایسا الہام ہے جس کو اس شعور کے بعد اس امر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ واجب الوجود نے مختلف انواع مخلوقات کے اندر بقا و حیات کی حاجت کے مطابق استعداد مقرر کی ہے، اس استعداد کو اس نے اٹکل اور بجا اندازہ سے تصور نہیں کیا جس نوع کے اندر غیر منہی معلومات لا محدود و لامتناہی اور وسیع کمالات کو قبول کرنے کی استعداد ہو یہ صحیح نہیں کہ اس کی بقا چند لوگوں

یا محدود دسے چند سالوں تک ہی ہو

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس دولت فرمائی ہیں جن کے ذریعہ وہ اپنے نفس کی حفاظت اور جلب منافع اور اسی قسم کی اپنی ضروریات کا ادراک کرتا ہے اُسے ایسی عقل سے آراستہ کیا ہے جو حق و باطل اور نفع و نقصان کو تمیز کر سکتی ہے اُسے اپنے نفس میں پیدا ہونے والے میلانات اور خواہشات و جذبات کے ادراک کے لئے وجدان عطا کیا ہے انسان کو عقل اور وجدان دونوں کی حاجت ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مدد و معاون ہے علم صحیح وجدان کو سمجھانے رکھتا ہے اور وجدان سلیم علم کا قوی ترین مددگار ہے۔

بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل اور وجدان کے درمیان تضاد اور اختلاف ہے مثلاً تمھاری عقل کسی کام میں ضرر محسوس کرتی ہے لیکن تم اپنے ضمیر و وجدان کی اتباع کرتے ہوئے وہ کام کر دیتے ہو مگر واقعہ میں تضاد و اختلاف موجود نہیں جو ظاہر عقل میں جاگزیں ہو گیا تھا وہ صرف کسی اور کے قول کا ایک عکس تھا جو تمھارے سامنے پیش کیا گیا اور یہ علم صحیح کی بنیاد پر قائم نہ تھا یا یہ کہ تمھارے وجدان و ضمیر نے جو گمان کیا وہ محض ایک دم تھا جو تم پر غالب ہو گیا یا یہ موردی عادت تھی

انسان کی ضروریات اور اس کے قواعد و شرائط مختلف قوموں اور افراد میں مختلف و متنوع ہیں جن کے درجات کی کوئی انتہا نہیں یہ تمام اخلاقیات جنس، ماحول، اور سماجی حالات کے تابع ہیں مختلف قومیں اور افراد انسانی قوت و فکر، خیال اور فکر میں باہم بیک تمفادت ہوا کرتے ہیں۔

انسان کی فطرت اس طرح واقع ہوئی ہے کہ وہ زیادہ نفع بخش اور بہترین چیز کو پسند کرتا ہے لیکن چونکہ وہ مدنی بالطبع پیدا کیا گیا ہے اس لئے وہ تدبیری عمل اور تعاون کے ذریعہ شخصی اور نوعی کمال کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے عمل علم کے بغیر

ممکن نہیں، اور علم کسب ہی سے ہو سکتا ہے اب انسان کے سامنے اچھائیاں، برائیاں
 فائدے اور نقصانات موجود ہیں، اس میں افراد قومیں اور قبیلے برابر شریک ہیں، ان
 تمام میں انسان جہل کا نشانہ ہے اور جہل انسان کے لئے معیوب چیز ہے، افراد انسانی
 اور جماعتیں جرم کا ارتکاب کریں گی اور جہاں انھیں منافع حاصل کرنے کا گمان ہو گا۔
 ایک دوسرے پر ظلم کریں گی لہذا ان کی فطرت حق و صداقت کی خواہش کرے گی جس میں
 ان کی بھلائی اور بہتری وابستہ ہو لیکن حق کی تحدید و تعین میں اور نفع بخش حقوق کو
 مزد رساں بطلان خیر چیزوں سے تمیز کرنے میں ان کی عقلیں غلطی کر جاتی ہیں،

باطل فطرۃ انسان کی خصوصیات میں سے نہیں ہے لیکن وہ ان اعراض میں سے
 ہے جو اس کے اپنے افعال میں اور علم میں مختار اور ذی ارادہ ہونے کی وجہ سے اس
 پر مختلف صورتوں میں وارد ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ دین کا محتاج ہے تاکہ وہ اس
 کی عقل اور فطرت کو مساعدا اور ہم آہنگ بنادے،

انسان دنیا میں ایسی حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ شہوات اس کو چاروں طرف
 سے گھیرے ہوئے ہیں، خواہشات و میلانات اس پر سائبان کی طرح مسلط ہیں، امیدوں
 اور آرزوں کا وہ پابند ہے، یہ جس چیز کو حسین ٹھہرائیں وہ حسین سمجھنے لگتا ہے، یہ ایک ایسی
 حقیقت ہے جو تقریباً فطری اور طبعی ہے اس پر انسان نہ غالب آ سکتا ہے اور نہ اس
 سے رہائی پاسکتا ہے اگرچہ بعض اوقات اس کی سطوت میں کمی اور اس کے غلبہ کی حد
 بندی ممکن ہے۔ علاوہ بریں یہ نہ تو کسی کے بس کی بات ہے اور نہ کسی شخص کے حد
 امکان میں ہے اس کی مدافعت کی وہی طاقت رکھتا ہے جو بلند ہمت اور فراعہ صلیہ
 ہو، اس پر وہی قابو پاسکتا ہے جو تیز فہم اور ذکی ہو، تاکہ وہ حوادث کو زیر کر کے اپنے گونا گوں
 مقاصد کے مطابق مختلف وسائل کو اور اپنے متنوع اعراض کے لحاظ سے متعدد ذرائع
 کو استعمال کرنے پر قادر رکھے۔

انسان کی شان بھی عجیب ہے، وہ اپنی عقل کے زور سے ملکوت کے اعلیٰ مراتب پر چڑھ جاتا ہے، اپنی فکر کے بل بوتے پر عالم جبروت کے بلند مقام پر گام فرسا اور اپنی قوت کو اس درجہ بلند کر دیتا ہے کہ کائنات کی بڑی سے بڑی قوت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر جب اس کے سامنے کوئی ایسا امر پیش کیا جائے جس کے سبب سے وہ نا آشنا اور اس کے مقصد و منشا سے نادانف ہے تو اس کے رد و رد اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔

مجددہ کا خیال یہ ہے کہ تمام انسان موروثی طبائع و حقوق اور اللہ کی طرف منسوب ہونے میں بالکل مساوی ہیں۔ رسول اللہ صلع نے بھی یہی فرمایا ہے، اس باب میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں۔

”آیت فاستجاب لهم بحکم اتی لا اضع عمل عال منکم من ذکر و لا انثی“
(سورہ ۳ آیہ ۱۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”عذاب سے نجات اور حسن ثواب کی کامیابی کا اعتبار محض حسن عمل اور خلوص کار میں ہے ان تمام امور سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ کے نزدیک جزا میں یکساں اور مساوی ہیں جب کہ ان دونوں نے برابر کا عمل کیا ہے اعمال ہی ان دونوں کے درمیان فضیلت و ترجیح کا معیار ہیں۔“

جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اسلام سے پیشتر تمام قومیں عورت کا حق مفہم کے ہوئے تھیں اور اس کو ایک چوپایہ سمجھتی تھیں جو مرد کی مصلحت اور اس کی شہوت کے لئے مسخر ہے، نیز اس کو یہ علم ہو کہ بعض مذاہب نے تو عورت کو مرد پر محض اس وجہ سے فضیلت دے رکھی تھی کہ مرد مرد ہے اور عورت عورت، بعض لوگوں نے عورت کو دینی فرائض کا اہل نہیں شمار کیا تھا ان کا گمان تھا کہ عورت میں ابدی زودح نہیں ہوتی جس کو یہ تمام معلومات ہیں وہ حقیقی طور پر اسلامی اصلاح کی قدر کو سے گا اور قوموں کے

عقائد اور ان کے معاملات کے لئے اسی کو بیش قیمت قرار دے گا، اور اس کے روبرو وہ ہوجائے گا کہ اہل فرنگ عورت کی برتری اور مرد کے مقابلہ میں اس کی مساوات کے اعتراف کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ سراسر باطل ہے اس کا سہرا اسلام کے سر ہے ان کی دینی اور تمدنی قوانین اور رسوم میں اب تک عورت پر مرد کو ترجیح دیکھائی ہے، ہاں ان کے لئے یہ دلیل پیش کرنا جائز ہے کہ مسلمانوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو اس کے حقوق و فرائض سے آشنا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہم بھی معترف ہیں کہ ہم قصور دار ہیں اور ہم اپنی دینی ہدایت کو پس پشت ڈال بیٹھے ہیں۔

محمد عابد نے خبر و اختیار کے موضوع میں اپنے قلم کی جولانی دکھانے میں بہت توجہ صرف کی ہے۔ اس اعتبار کے دو سبب ہیں جن میں آپ نے اپنے مقالہ تضاد و قدر میں ذکر کیا ہے جس کو آپ نے جریدہ العروة الوثقی میں نشر کیا۔

پہلا سبب یہ ہے کہ اہل فرنگ مالک اسلام کے موجودہ انحطاط و زوال کو اس امر پر محمول کرتے ہیں کہ عقیدہ تضاد و قدر ان کے اندر جاگزیں ہو گیا ہے اور وہ اپنے تمام ہمت امور کو قدرت الہیہ کے سپرد کر بیٹھے ہیں۔ آپ اس رائے کی قطعی تردید اس طرح کرتے ہیں کہ

”موجودہ دور میں کوئی مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھے ایسا نہیں پایا جاتا جو جبر محض کے مذہب کا پیرو ہو اور سلب اختیار کا عقیدہ رکھتا ہو بلکہ یہ تمام مسلم فرقے اپنے اعمال میں جزئی اختیار کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کو وہ کسب سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ کسب و اختیار ان کے نزدیک ثواب و عذاب سے متعلق ہے۔“

اس تردید کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سبب جس کا ذکر آپ نے اپنے مقالہ میں کیا ہے مسلمانوں کے پاس اس عقیدہ کے وجود کے اقرار پر مشتمل ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ”ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے بعض عوام کے نفوس میں

یہ عقیدہ جبر کے عقیدہ کے شاہروں کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے بسا اوقات یہ ان کو بعض ان مصائب میں مبتلا کر دینے کا سبب تھا جنہوں نے آخری دور میں ان کو آگھرا

دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ "میں اس مسئلہ یعنی مسئلہ کسب و اختیار کا منکر نہیں ہوں اس کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل تھی، لیکن خوش قسمتی سے دور زمانہ سے بعض ایسی حقیقتیں روشن ہو رہی ہیں جو لوگوں کو راہ حقیقت تک رہنمائی کرتی اور ان کو ان کے پروردگار کی کتاب اور ان کے نبی کی ہدایت کی طرف لوٹنے کی جانب پیشروائی کر رہی ہیں" آپ اسی معتدل و اعلیٰ پر توجہ دیتے ہیں پچنانچہ ہم رسالہ توحید میں دیکھتے ہیں کہ اسی عبارت کو بار بار دہراتے ہیں جس کو متکلمین نے پیش کیا ہے جو اس امر کے قائل ہیں کہ انسان اپنے ایمان کا آپ مختار ہے اور اللہ نے جو اس کو دیگر اعمال کا مکلف بنایا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے آپ پوری قوت اور نہایت وضاحت کے ساتھ شور انسانی کو بیدار کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار اور آزاد ہے اور اپنے اعمال کا ذمہ دار اور جوابدہ، وہ خود اس کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اختیاری اعمال کا مددگار ہے وہ اپنے اعمال کے نتائج کا وزن کرتا ہے اور اپنے ارادہ سے ان کا اندازہ لگاتا پھر اپنی قوت کے بل پر ان کو ظاہر کرتا ہے "ان تمام پر ایک سلیم العقل اور باہوش و حواس انسان اپنی طرف سے گواہی دیتا ہے کہ وہ موجود ہے اس میں وہ کسی دہریہ کا محتاج نہیں جو اسے اس کی طرف رہنمائی کرے اور نہ اسے کسی معلم کی ضرورت ہے جو اس کو یہ راہ سمجھائے" پھر آپ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ انسان مشاہدہ کے ذریعہ سے بھی جانتا ہے کہ کائنات میں ایک قوت ہے جو اس کی قوت و طاقت سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے باقی حصہ کو فراموش نہیں کر سکتا اثر اربع و ادیان اسی پر قائم ہوئے اور اسی کی وجہ سے اس پر ذمہ داریاں عائد کی گئیں جس نے اس میں سے ذرا برابر انکار کیا تو گویا اس نے اپنے ایمانی مقام کا بھی انکار کر دیا یہی اس کی عقل

ہے جس کو اللہ نے اپنے اوامر و نواہی میں خطاب کرنے کا شرف بخشا

محمد عبدہ بن مسعودؓ کی تفسیر کے دوران میں اس موضوع سے متعلق اپنی رائے کو دینا
اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں

”وہ جان کو اسی دیتا ہے اور جس مشاہدہ کرتی ہے کہ انسان اپنے بعض افعال

میں مختار ہے.....“

پھر قرآن نے اپنا قول پیش کیا ”بما کنتم تعملون“ اور کہا ”وما اصابکم من مصیبة
فما کسبت ایدیکم“ ایک دوسری آیت میں ہے ”واللہ خلقکم وما تعلمون“ اگر تسلیم کر لیا جائے
کہ ”ما تعلمون“ سے مراد بعینہ عمل ہے تو عمل کو ان کی طرف نسبت دی گئی اسی اصول پر قرآن
کے تمام احکام قائم ہیں

اگر بندہ کے فعل کی کوئی حقیقت اور اس سے کوئی منفعت والبتہ نہ ہوتی تو اس
کو اس فعل کا ذمہ دار ٹھہرانا اور اس کا مکلف قرار دینا باطل ہو جاتا عقل شرع احسن اور
دندان گواہ ہیں کہ انسان کا فعل خود اس کا فعل ہے اور تمام اشیاء کائنات کا مرجع اللہ
کی ذات ہے اور ممکنات کا وجود محض اس کی طرف نسبت دینے کے لئے ہے لیکن حقیقت
ان کا ذات باری تعالیٰ سے ہٹا کر کوئی اعتباری وجود متصور نہیں

اسی قسم کی بحث قدرت خداوندی کی عظمت کے باب میں کی جاتی ہے اگر اللہ
چاہے تو ہمیں عطا کردہ قدرت و اختیار کو سلب کر لے چنانچہ یہ حقیقت ہے جس کو ہم
روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں ہم کسی چیز کی تدبیر کرتے ہیں پھر اس کے واقع ہونے میں ایسے
سوانح و مشکلات درپیش ہو جاتی ہیں جن کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا ہم ایک کام
شروع کرتے ہیں پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ہم میں سکت باقی نہیں رہتی یہ تمام
اس وجہ سے ہے جس میں نزاع کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم گذشتہ و آئندہ کے امور

کو شامل ہے اس پر دلیل و برہان قائم ہو چکی ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں

پھر محمد عبیدہ اس سے ایک عملی نتیجہ پر پہنچے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:-
 ندیس ہر مسلمان کے لئے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے
 مطابق ہر چیز کا خالق ہے اور اس کا اختیار کرے کہ یہ عمل اسی کی طرف
 منسوب ہے جیسا کہ وہ اس کے نزدیک بدیہی ہے اور اس کے حکم کے
 بموجب عمل کرے اور جن چیزوں میں اس کے اختیار کو جو خود اپنے نفس
 میں پاتا ہے استعمال کرنے سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرے۔

محمد عبیدہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر حادثات و واقعات کے لئے اللہ کی قضا و قدر
 کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس کا اخلاق پر عظیم الشان اثر ہو گا، لہذا قضا و قدر کا اعتقاد
 اگر جبریہ کے عیب سے علیحدہ ہو جائے تو اس سے جرأت، اقدام اخلاقی، شجاعت اور بسا
 پیدا ہوتی ہے، اس کو خوفناک مقامات میں گھستے پر آمادہ کرتا ہے جس سے شیروں کے
 دل لرز جاتے اور چیتوں کا پتہ پانی پانی ہو جاتا ہے، یہ اعتقاد نفوس کے اندر ثبات اور
 استقلال پیدا کرتا، تکالیف کو برداشت کرنے، مصائب سے مقابلہ کرنے کے جذبہ کو بیدار
 اور جوش و خفا کے زلیوہ سے آراستہ کرتا ہے، اس کو نہ صرف دشوار گزار مرحلوں سے نکل جانے
 کی دعوت دیتا ہے بلکہ روحانی قوت خرچ کرنے اور زندگی کی راحت و آسائش کو راہ حق
 میں قربان کرنے پر ابھارتا ہے، یہ تمام خوشنودی رب کی خاطر ہے، جس نے اس عقیدہ
 پر اعتقاد رکھنے کی نفس انسانی کو دعوت دی ہے۔

جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عمر محدود ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے
 ہاتھ میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ اپنے حقوق کی ممانعت
 اپنی ملت کی برتری اور اللہ کے حامد کردہ دلفینہ کو انجام دینے میں موت سے خوف کیسے
 کھا سکتا ہے راہ حق میں اپنا مال خرچ کرنے سے فقر کا ڈر اس پر کس طرح غالب ہو سکتا
 ہے الہی احکام و احکام پر اپنے مجدد شرف کی تیسر اور انسانی اجتماعات کے اصول کو مستحکم کرنے

۲۷۰
میں کسی کا رعب اُسے کس طرح مرعوب کر سکتا ہے؟

محمد عبیدہ کا نظریہ یہ تھا کہ عقیدہ قضا و قدر کے لئے زبردست عملی قوت ہے
اسی لئے آپ نے جمہور کو اس عقیدہ کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی طرف رہبری کرنی چاہی
چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

”ہم دور حاضر کے معتبر علماء سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس شریف عقیدہ
پر جو توہمات کا غبار چھپایا ہوا ہے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں
عوام الناس کو اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کے طریقوں سے آگاہ کریں
ان کے درمیان ہمارے ائمہ پیشوا مثلاً امام غزالی وغیرہ کے آثار و اقوال کو
پھیلائیں کہ صبر و توکل اور قضا و قدر کا مطالبہ شریعت نے ہم سے عمل میں کیا
ہے، کاملی اور بیکاری میں توکل اور قضا و قدر کا بہانہ و مہو نہ مصلحت غفلت
ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے ذرائع کو پس پشت ڈالیں اور
جن امور میں ہمیں توکل کرنا واجب ہو ہم ان پر توکل کے دامن کو ہاتھ سے
چھوڑ بیٹھیں۔“

آپ کا نظریہ نبوت

نبوت کے موضوع پر محمد عہدہ نے تفصیل کے ساتھ اپنی رائے پیش کی ہے اس موضوع پر آپ نے رسالہ توحید میں مستقل بحث کی ہے، اس رسالہ میں آپ نے نبوت اور اس کے متعلقہ امور پر تقریباً آٹھ ابواب لکھے ہیں جو پورے رسالہ کا ایک تہائی حصہ پر مشتمل ہیں۔

اس موضوع کے متعلق اپنی دوسری تصنیفات میں بھی لکھا ہے خصوصاً اپنی قرآنی تفسیر میں اکثر مناسب مقامات پر رسولوں کے اعتقاد کی اہمیت کو بیان کیا ہے محمد عہدہ کی رائے یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان دین اسلام کا لب لباب ہے یہی وہ اساس الہی ہے جس میں یمنوں بڑے آسمانی ادیان یہودیت، عیسائیت اور اسلام مشترک ہیں آپ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام اس میدان میں دوسرے ادیان پر فائق ہے۔

رسولوں پر ایمان لانے کو اسلام میں اس کے تمام احوال میں بہت ہی اہمیت حاصل تھی لیکن محمد عہدہ اس کے تمام اخلاقی گراں مایہ اصولوں کو بیان کر کے اس کے لئے نئی شان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کی ایسی تقویر کھینچتے ہیں جو دور حاضر کی زندگی میں ان بیش بہا اخلاقی اصولوں کو اجاگر کرتی ہے آپ اپنی تحریروں میں رسولوں کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لئے دو طریقے اختیار کرتے ہیں جن کے مابین شناخت ممکن ہے، ایک نفسیاتی طریقہ ہے دوسرا اجتماعی

نفسیاتی طریقہ کی ابتداء موت کے بعد بقا و نفس کے اعتقاد سے کرتے ہیں، کیونکہ انسان بلحاظ اس کے کہ وہ ایک عاقل، مفکر اور باشعور مہستی ہے ایسی ضرورتوں اور قوتوں کو محسوس کرتا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مادی فرومایہ وجود کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہیں

اور یہ اس کی توجہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے وجود میں ایک طرح کا اعتقاد رکھنے کی طرف منعطف کراتی ہیں ان تمام کو انسان اپنی فطرت سے معلوم کرتا ہے، لیکن جب وہ اس دوسری زندگی میں بحث کرنے کا قصد کرے کہ وہ کس طرح ہوگی، یہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے اور اس تک رہنمائی کیسے ہوگی، حیات اخروی کی تیاری کے لئے اس دنیا کی زندگی میں کیا کرنا پڑے گا، یہ تمام امور اندھیرے میں نظر آئیں گے اور اس کو سب طرف سے تحیر و انگیز ہوگا اسے ایک ایسے معلم کی ضرورت ہوگی جو اس سے زیادہ باحکمت ہو، تاکہ اس کے دل میں اطمینان پیدا کر لے اور اس کو اس راہ پر گامزن کرنے میں جس پر چل کر وہ سعادت و اربین کی نعمت سے مالا مال ہو۔

اگر کوئی شخص یہ اعتراض پیش کرے کہ انسانی طبائع اور ضمیروں میں ضرورت کے مطابق علم کیوں نہیں ودیعت کر دیا گیا، تاکہ انسان اپنی فطرت کے ذریعہ وہ راستہ معلوم کر لے جو سعادت عظمیٰ تک پہنچانے والا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان ایک مفکر مہستی ہے مختلف افراد انسانی میں استعداد کے مختلف مراتب ہیں انسان کے وجود کا سہارا بحث اور استدلال ہے اگر اس کی حاجات و ضروریات کا اہتمام ان کو کر دیا جاتا جیسا کہ حیوانات کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ نوع انسانی میں شمار نہ ہوتا بلکہ یا تو وہ ایک اور حیوان ہوتا یا کوئی فرشتہ ہوتا جو اس زمین کے بسنے والوں میں سے نہ ہوتا۔

باقی رہا دوسرا اجتماعی طریقہ تو اس کو آپ نے متعدد مقامات پر معمولی سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول ”کان الناس امة واحدة“ (سورہ ۲-۲۰۹) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

”یہاں امة واحدة سے مراد دین واحد نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مفسروں کا مسلک ہے بلکہ امة واحدہ مراد ہے جس کے معنی الناس امة کا ایک ساتھ اعتقادی اور اجتماعی روابط و تعلقات رکھنے کے ہیں یہاں تک کہ کسی فرد کے لئے ناممکن ہے کہ

وہ اوروں سے جدا رہ کر زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرے۔

لوگ ایک ساتھ مل کر زندگی نہیں گزارتے تھے، ان میں سے ہر شخص اپنی مصلحت اور اپنی زندگی کی ضروریات فراہم کر لیتا تھا، یہ امر لازمی تھا کہ انسانوں کے طبائع کا اختلاف اور ان کے قوائے عقلیہ و تفادات ان کے درمیان نزاع و اختلاف کا موجب ہو، کیونکہ ان کے باہم جذبہ مسابقت پیدا کیا گیا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رسولوں کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے حق کا پاس رکھیں ان کے سامنے وہ حقیقت چھائی جن کے ذریعہ ان کو دنیا کی اس زندگی میں سعادت تک پہنچنا ممکن ہو اور دوسری زندگی میں سعادت و فلاح کی تحصیل ہو سکے۔

ان رسولوں نے انسانوں کو اس زندگی اور دوسری زندگی میں ناکامی و ناکامی سے ڈرایا، جب کہ وہ ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چھوڑ دیں، لہذا انسانوں کے طبائع اور ان کے میلانات کافی نہیں ہیں کہ ان کو لبقاء و اسبق کی طرف اپنی کوششیں صرف کرنے کے لئے متوجہ رہ سکیں، وہ ایک اور قسم کی رہنمائی کے محتاج ہیں جو کفر و ہدایت میں تمیز کر سکے، یہی ہدایت انبیاء کی تعلیمات سے حاصل ہوتی ہے۔

پھر آپ نے رسالہ توحید میں استدلال کیا ہے کہ محبت اور عدل وہ دورا بطے ہیں جو انسانی جماعت کو مربوط و استوار کرتے ہیں، لیکن تمام انسان ان دونوں سے وابستہ و پیوستہ نہیں ہوتے، جس طرح تمام کے تمام عقل کی رہبری کے تابع نہیں ہیں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو ظلم و انانیت سے چھٹکارا پانے کی قدرت نہیں رکھتی یہی ظلم و انانیت اختلاف اور دشمنی کا سبب ہیں ان دونوں کے شر سے جماعت کو نجات دلانے اور اس کو خوشگوار اور بہترین حالت میں کرنے کے لئے سوائے رسولوں کی تعلیمات اور ان کی حارق العادۃ اخلاقی تاثیر کے سوائے اور کوئی چیز قدرت نہیں رکھ سکتی۔

انسانی جماعت کی زندگی کے تین دور ہیں جو بچپن، جوانی اور بڑھاپا کے امداد

سے مشابہ ہیں جن سے ہر فرد کو گذرنا پڑتا ہے، جماعت اپنے دور طفولیت میں وجود طبعی کی ضرورتوں کے تابع ہوتی ہے، وہ محض مادی حاجتوں اور ان ضرورتوں کا اہتمام کرتی ہے جو اس کے وجود اور نفس کی حفاظت کر سکیں، اس کے پاس اتنا وقت اور فرصت نہیں ملتی کہ وہ اس سے بلند تر مقصد کی طرف توجہ کرے، یہ دور جو دور پیری سے نحاسی اور نحاسی سے دور حدید کی تک مختلف آلات کے رد و بدل کا دور کہلاتا ہے یہی صناعات کی نشوونما اور فنون کی ترقی کا دور بھی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون قوموں میں بعینہ وہی ہے جو افراد میں ہوا کرتا ہے، یعنی ان میں بھی ان کے نشوونما کے تدریجی مراحل ضعف سے قوت اور نقص سے کمال تک اللہ کا قانون جاری ہے، اس دور میں انسان اپنے احساسات کی تاثیر کا تابع اور اپنی نفسانی تحریکات، خوفناک خیالات و حیوانات کا مطیع ہوتا ہے،

پھر النساءوں کو تجربہ سے رفتہ رفتہ بعض ان مبادی کا علم ہوتا گیا جن سے ان کی شرک زندگی کا نظم و ضبط برقرار رہتا ہے، بچپن کا مرحلہ طے کر کے انھوں نے سن رشد کی اولین منزل میں قدم رکھا اور ان میں نبوت سے کسب فیض کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، ظہور نبوت اور اس کی دعوت کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت وہ مرحلہ شباب ہے جس میں عقل قوت کی منزل اور غلبہ کے مقام تک پہنچتی ہے، جس میں نفوس کو خواہشات و شہوات نفسانی کے ہجوم کے وقت جلب منافع اور دفع مفرات میں تصرف کی قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ گمراہیوں میں گرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کی جولا لگا ہیں وسیع اور زاویہ نظر دور ہیں ہوتے ہیں، یہاں بعض افراد سے انسانی جماعت کو خوف لاحق ہوتا ہے، جیسا کہ شباب کی قوتوں سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جسمانی نشوونما کے کمال بلوغ کو پہنچنے کے بعد نوجوان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اور اس کے سامنے خواہشات نفسانی اپنی واضح صورت میں جلوہ گر ہوگی،

جس طرح اللہ کی حکمت یہ ہے کہ لوز جواؤں کو اپنے سن رشد تک پہنچنے کے وقت جس میں شہوت کا ہجوم ہوتا اور میلانات و میجانات کی حاجت کا قوی احساس ہوتا ہے قوت عقل عطا کرے تاکہ وہ اس خارزار میں اس کی رہنمائی کرے اسی طرح انسانی حالت میں اللہ کی سنت جاریہ ہے جب کہ وہ اپنے افراد کے معارف و معلومات میں اس حد تک پہنچ جائے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اب اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا ہے اور ہر قوم کی طرف اس کے نفسانی حالات اور اس کے عقلی مقام کے مطابق کھلم کھلا نشانیاں رہنما کرتا ہے۔

چونکہ قوموں میں مختلف استعداد اور صلاحیت ہے اس لئے ایک قوم اس امر کی اہل ہوتی ہے کہ اس میں عہد نبوت کو سب سے پہلے پیش کیا جائے اور یہ پہلی قوم اسی کی نرادر ہے کہ وہ آنے والی قوم کے لئے امام و پیشوا ہو یہی قالون الہی مخلوق میں جاسی ہے۔

یہ جدید لوزانی دور یعنی ظہور نبوت کا دور خیر و سعادت کا دور ہے ہدایت پانے والوں کے درمیان اخوت و ہدایت کا دور ہے جس میں ان کے اعمال درست ہوتے ان کے نفسانی کمالات کی طرح ادروں کی تکمیل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ لوگ ادروں کی فضا کو پُر لوز بناتے ہیں جس طرح انھوں نے اپنے ماحول کو منور کر لیا ہے اسی طرح وہ اس فہم و تدبیر پر برقرار رہے ہیں جو ان کو انبیاء کے ذریعہ دیا گیا اور ان حدود میں ثابت رہتے ہیں جو ان کے عقول و نفوس کو پابند بنایا گیا ہے جن چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا ہے یہ ان پر کار بند ہوتے اور جن چیزوں کا دعوت دی گئی ہے ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔

پھر تیسرے دور کا ظہور ہوتا ہے یہ دور وہ ہے جب کہ عہد نبوت پر زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو دل پر آگندہ و منتشر ہو جاتے ہیں اذہمان و نفوس پر تاریکی کے

بادل چھا جاتے اور ان پر شہوات و خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے، دعوت کی گہرائی تک پہنچنے سے علم کی قوت کمزور و ماند پڑ جاتی ہے دین کا علم رکھنے والے دینی لغوص کو دینی احکام کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں اختلاف اور اضطراب واقع ہو جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ طاغوتی نظام کے نقش قدم پر چلنے لگتے اور گمراہ کن سیاست کی پیروی کرنے لگتے ہیں، یہ دوریوں ہی باقی رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ اصلاح کی طرف رخ کرتے اور دین کی اطاعت کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

پس انبیاء کی بعثت انسانی ہستی اور اس کی لقاء حیات کی اہم حاجتوں کی تکمیل ہے، النوع انسانی میں اس کا مقام وہی ہے جو کسی شخص کی عقل کا مقام ہوا کرتا ہے انبیاء کی ضرورت محض صفات باری تعالیٰ سے انسانوں کو روشناس کرانے کے لئے درپیش ہوتی ہے نہ کہ اس کے وجود کا اعتقاد دلانے کے لئے، کیونکہ اللہ کا وجود عقل اور دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔

انبیاء کا فریضہ وہ ہیں ہے جو فنون و صناعات کے معلمین و مدرسین کا فریضہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسب معاش کے وسائل اور آرام و آسائش کے ذرائع کے حصول کے لئے انسان کی فطرت میں ان کی طرف رہبری کا ادراک و دلالت کر دیا، انبیاء نے جو قوانین اللہ کی جانب سے پیش کئے ہیں ان کا کام اجمالی طور پر ان کے لائق مراحل تک پہنچنے کا راستہ بتا دینا ہے جن کو اللہ نے انسانی فطرت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ لیکن انبیاء کی نیابتی دینی امور اور علوم و معارف مثلاً آسمانوں کے احوال اور زمین کی ہستیت کے متعلق جو اشارہ یا پاتا ہے اس کا مقصد محض یہ ہے کہ ان میں فکر و نظر صرف کر کے خالق کی حکمت کا اندازہ کیا جائے یا اس میں غور و خوض کر کے اس کے اسرار و عجائبات کا افد اک کیا جائے۔

پھر آپ فرماتے ہیں :-

”مفسرین نے وحی کی تعریف یہ کی ہے کہ وحی اللہ کا کلام ہے جو اپنے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے لیکن ہم وحی کی تعریف ہمارے اصول کے مطابق یہ کرتے ہیں کہ وحی ایک عرفان ہے جس کو وہ شخص اپنی طرف سے یقین کے ساتھ بالواسطہ پاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔۔۔۔۔“

آپ عرفان اور الہام میں یہ فرق کرتے ہیں کہ ”الہام وہ وجدان ہے جس سے نفس یقین حاصل کرتا ہے۔ اور بلا احساس و شعور کہ وہ کہاں سے آیا ہے خود بخود اس کے مطالبہ کی طرف کشاں کشاں چلا جاتا ہے یہ بھوک پیاس اور خوشی اور غم کے وجدان کے مشابہ ہے لیکن یہ وجدان صرف ان ہستیوں کے لئے ممکن ہے جن کو اللہ برگزیدہ بنا اور بلندی فطرت کے لئے ان کو مخصوص کردانتا ہے ان کے عقول کو صحت و درستی سے اور ان کے اقوال کو راستبازی سے سنوارتا ہے ان کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جو انسانی سیرت کو آسودہ کر دیتے ہیں اور ان کے جسموں کو ان چیزوں سے پاک صاف کرتا ہے جن سے نگاہیں کتراتیں اور ذوق سلیم ناپسند کرتے ہیں“

لیکن انبیاء سے ان چیزوں میں فروگزاشت کا واقع ہونا جن کا تعلق نہ اللہ کی ذات سے ہے اور نہ تشریح میں ان کو کوئی دخل ہے تو بعضوں نے اس کو جائز کہا ہے لیکن جمہور اس رائے کے مخالف ہیں

مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوروں کا جوڑا لگانے (بیچنے) کو منع فرمایا پھر کھلوں میں اس کی اثر اندازی کی وجہ سے مباح قرار دیا تو اس کی علت غائی محض لوگوں کو یہ معلوم کرا دینا ہے کہ وہ کسب مناش اور مناعات کے جو مسائل اختیار کر رہے ہیں وہ ان کے تجربات و معلومات پر موقوف ہیں

اللہ نے جو قصہ آدم اور درخت کا بچل کھانے سے نافرمانی کی حکایت کی ہے تو اس میں بچل کھانے کو منع کرنے اور پھر اس پر گرفت کرنے کا راز پوشیدہ ہے اس کی حکمت کا مقصود و مشاہدہ ہم نے معلوم کیا ہے یہ ہے کہ یہ بنی آدم کے ذریعہ آبادی دنیا کا ایک سبب تھا، منع کرنا اور پھر وہ بچل کھا لینا یہ دونوں آدم علیہ السلام کے دودھ کی طرف دو مرئی اشارے ہیں یا یہ عالم وجود میں لوع انسان کے مظاہر میں سے دو مظہر ہیں (اللہ ہی بہتر جانتا ہے)

کسی عقلی دلیل یا شرعی برہان کو پیش کر کے جہور کے اس مسلک و نظریہ کی تردید بہت دشوار ہے

انبیاء اپنی نبوت کی صداقت و حقانیت کو ثابت کرنے کیلئے معجزات کے ساتھ جو مبسوث ہوتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرتا ہے، معجزہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ماننے سے عقل انکار کرے، کیونکہ عالم ایجاد میں محض و معروف طبعی رفتار کا کبھی خلاف ہو جانا ایسی حقیقت ہے جس کو محال قرار دینے کے لئے کوئی دلیل اب تک پیش نہیں کی گئی کیونکہ ناموس کو وضع کرنے والا ہی کائنات کا موجد ہے اس کے لئے یہ محال نہیں کہ وہ خوارق عادات کے ذریعہ خاص لوا میں کو وضع کر دے، حاصل کلام یہ کہ ہم ان معجزات کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کا اثر ان برگزیدہ ہستیوں کے ذریعہ مشاہدہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔

ہمیں اللہ کی قوت اور اس کے ارادہ کا جو اعتقاد حاصل ہے اس کی روشنی میں ہم کو یہ معلوم کرنا سہل ہے کہ اللہ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کوئی حادثہ خواہ وہ کسی ہمت کا کیوں نہ ہو اور کسی سبب سے کیوں نہ ہو رونما کر دے، جبکہ اسکے علم میں پہلے سے یہ آچکا ہو کہ وہ حادثہ اسی طرح رونما ہوگا۔

انبیاء کی رسالت کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ ان کے ذوا اور علاج ہی کی

بدولت دلوں کی پیالیوں کو شقا لیب ہوتی ہے، وہ اپنی ان قوموں کے کمزور عزائم اور مضحل عقلوں کو قوت و طاقت سے تبدیل کر دیتے ہیں جو ان کی ہدایت پر کاربند ہوتی ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء میں آخر، ان سب میں رتبہ میں اونچے اور خاتم المرسلین ہیں، آپ کی نبوت پر تمام بنو تیں اور آپ کی رسالت پر تمام رسالتیں ختم ہو گئیں، جیسا کہ اس کی تصریح کتاب اللہ نے کی، آثار و سنن صحیحہ اس کی تائید میں ہیں اور آپ کے بعد نبوت کے دعویداروں کی ناکامی و شکست اس پر بین شہادت ہے۔“

آپ نے اپنی نبوت کا اس وقت اعلان کیا جب کہ ایران و روم دائمی نزاع میں گرفتار تھے، حکام وقت عیش و عشرت اور اسراف میں زندگی بسر کر رہے تھے، رعایا کو اپنی میراث سمجھتے تھے، دین و اخلاق پر تیاری و بربادی کے بادل منڈلا رہے تھے، خود بلاد عرب میں قبیلے مختلف رجانات اور خواہشات میں سرگرداں تھے، ان کے درمیان خانہ جنگیاں اور خونریزیاں برپا تھیں، ان کا اخلاقی نظام درہم برہم ہو چکا تھا، الغرض ہر قوم کے نظام اجتماعی کا بندھن ڈھیل پڑ گیا تھا اور ہر جماعت کے نزدیک زندگی کے تمام نظاموں کی کڑیاں بکھر گئی تھیں۔“

اس وقت رسول کے پیش نظر یہ اہم کام تھا کہ وہ اپنی امت کو اور ساری دنیا کو اس شر و فساد سے نجات دلائے، جو اس پر مسلط ہو چکا ہے، آپ نے کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا جس میں آپ حکومت یا سیاسی قیادت (لیڈر شپ) کا مطالبہ کرتے، قریش خود اس قسم کی چیزوں میں فکر کرنے سے علیحدہ تھے، ان کو حسب نسب کی شرافت کا جو مقام حاصل تھا وہ اسی پر قناعت گزین تھے،

آپ ایک فقیر منش تھے آپ کو اپنی قوم میں ایک اوسط مقام حاصل تھا نہ آپ کے پاس مال تھا نہ جاہ و حشمت نہ لشکر تھا، نہ مددگار، نہ شہر کیے کا سلیقہ تھا،

نہ کتاب لکھنے یا پڑھنے کی مہارت اور نہ خطابت میں شہرت، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز بھی تو نہ تھی جس سے عوام الناس کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت کی دھماک بیٹھتی یا اس کے ذریعہ آپ خاص طبقہ میں کوئی بلند مقام حاصل کرتے، لوگ آپ کے قول کی پروا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں روڑے اٹھاتے تھے آپ نے دلیل و برہان سے ان کا مقابلہ کیا، حجت سے ان کی مدافعت کی، پسند و نفیحت کے ذریعہ ان سے بگڑت کی،

پھر آپ کو یہ قوت قاسمہ اور یہ عظیم الشان غلبہ و اقتدار کہاں سے آگیا؟
آپ کی رسالت ہی تھی جس نے آپ کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیا، جبروت اعلیٰ کا خطاب ہی تو تھا، عنایت ربانی کی نڈائی تو تھی جس نے آپ کو جاہلیت کی طوفان خیز گھڑیلوں میں اور صنف و کمزوری کے عالم میں قوت و ہدایت عطا کر دی۔ یہی وہ گراں قدر حکم الہی تھا جو کالوں سے مکرراتے ہوئے پرووں کو چاک اور حجابوں کو پارہ پارہ کرتے ہوئے اپنے مختار و برگزیدہ بندے کی زبان سے دلوں میں اتر رہا تھا۔

نبوت پر اس سے برتر اور کون سی دلیل و برہان ہے؟
ایک اُمّی مہنہ بین کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں فہم و تدبیر کریں، علم و حکمت کے مدارس سے دور رہنے والا علما سے بیابانگ دہل کہتا ہے کہ وہ اپنے علم اور اپنی معلومات میں بحث و تمحیص کریں۔
آپ کے بیان کا جادو اور آپ کی حکمت اور قوت یہ تمام معجزات ہیں جو آپ کے صدق رسالت کی تائید کر رہے ہیں۔

قرآن بذات خود بہت بڑا معجزہ ہے اس کی بلاغت اور اس کے اسلوب کا اعجاز اس انتہا تک پہنچ چکا تھا کہ عہد نبوی اور اس کے بعد بھی اس قسم کی کوئی چیز

ہوا اور یہ طریقے بہت شدت پکڑا گئے تو مقصود خانہ رومی میں وسعت ہو گئی، اور اسلام میں اولیاء کے بارے میں اعتقاد داخل ہو گیا اور اہل سنت کے عقیدہ کا ایک جز بن گیا۔

چونکہ اولیاء اقرب الی اللہ کی وجہ سے ایسے مرتبہ پر فائز ہو جاتے تھے جہاں تک ایک معمولی انسان نہیں پہنچتا، اس لئے لوگوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ اللہ کے نزدیک اولیاء کی شفاعت کو اثر اور قوت حاصل ہے اسی طرح اولیاء کے قبور کی زیارت سے برکت حاصل کرنا جمہور مسلمین کے عقیدہ کا ایک جز بن گیا، محمد عبیدہ فرماتے ہیں:

”ارباب نفوس عالیہ اور فہم و عقل معروف اشخاص ان لوگوں میں سے ہیں جن کے مرتبے انبیاء کے مرتبوں تک نہیں پہنچتے، لیکن عوام الناس اس امر پر رضامند ہیں کہ ان کے لئے اولیاء ہوں چنانچہ ان میں سے اکثر اشخاص ایسے ہیں جو اس نوع اور طبقہ کے حالات کے مشابہ اپنا حلقہ اثر بڑھالیتے ہیں، ان کو بعض حالات میں عالم غیب کی بعض چیزوں سے آگاہی ہوتی ہے اور ان کو عالم مثال میں بعض صحیح مشاہدے حاصل ہوتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔“

وہ اپنے دعوے کی صحت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان کے اندر صالح اثر کا ظہور اور ایسے درست اعمال کا انکشاف ہوتا ہے، جو ان کے انبیاء کی شریعتوں کے مخالف ہے، دنیا اس قسم کے لوگوں کا سوانح بھرنے سے عالی نہیں، لیکن بہت جلد ان کی اصل حقیقت طشت از بام ہو جاتی ہے، ان کا انجام اور ان کے مریدوں کا انجام جن کو انھوں نے دھوکہ دیا ہے، بہت برا ہوتا ہے ان کے برے اثرات کا بخیر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلیں گمراہ، اخلاق میں فساد اور قومی حالت میں انحطاط واقع

ہو جاتا ہے۔“

پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ جمہور اشاعرہ کرامات کے واقع ہونے کے جواز کے قائل ہیں اگرچہ معتزلہ اور بعض اشاعرہ اس کے منکر ہیں.....“

”و وقوع کرامات کے جواز کی بحث تقریباً وہی بحث ہے جو انسانی نفوس کے جذبات و تخیلات اور کائنات سے ان کے علاقہ پر شامل ہے نیز اعمال صالحہ کے درجہ پر اور عنایت الہیہ کے طفیل سے مقامات کمال تک نفوس کے ارتقا پر مشتمل ہے یہ ایک دقیق بحث ہے جو کبھی دوسرے فکر کیساتھ متعلق ہے لیکن مجرد عقلی جواز اور غیر بنی کے لحظوں کسی خارق عادت کا صدور جس میں قدرت الہیہ شامل ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نزاع اور بحث کا موضوع ہو جس پر عقلا در اختلاف کریں لیکن جس امر کی طرف التفات کرنا واجب ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت اور ان کے علاوہ دوسرے طبقات کا اتفاق ہے کہ اسلام کے ظہور کے بعد کسی معین دلی اللہ کے ہاتھ کسی معینہ کرامت کے واقع ہونے کا اعتقاد واجب نہیں، لہذا ہر مسلمان کے لئے اجماع امت سے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کرامت کے صدور کا خواہ وہ کسی دلی کی کیوں نہ ہوں انکار کر دے اس کا یہ انکار نہ تو دینی اصول کے مخالف ہوگا نہ سنت صحیحہ سے ہٹا ہوا اور نہ ہی مراط مستقیم سے منحرف ہوگا“

پھر آپ فرماتے ہیں کہ ”یہ اصل کہاں سے ان کے ہاتھ آگئی جس پر اس زمانے میں مسلمانوں کا عام طبقہ کاربند ہے جہاں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آج کل کرامات اور خارق عادات مختلف پیشے قرار پا گئے ہیں جس میں اولیاء ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور باہمی فخر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے ایسے شیوے ہیں جن سے اللہ اور اس کا دین اور اس کے اولیاء اور تمام اہل علم اپنی پیروی ظاہر کرتے ہیں“

یہاں شیخ عبدہ کا کلام جمہور مسلمان کے درمیان اولیاء کی کرامات میں جو فاسد اعتقاد پھیل گیا ہے اس کے بارے میں نرم اور لطیف ہے، لیکن دوسرے مقامات میں خاص کر آپ کی تفسیر قرآن میں شدت سے ان کی تردید کرتے اور ان لوگوں پر کاری ضرب لگاتے ہیں جو اولیاء کی تہذیب میں مبالغہ کرتے، مسلسل ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہتے، ان کی سفارش کے خواہاں ہوتے اور خود کو دجالوں اور اہل فکر و فریب کا تختہ مشق بناتے ہیں، عوام کے دل غیر مالوت طبعی مظاہر کھرا جاتے ہیں۔ جب ان پر خود ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کو کسی ولی کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے تم انہیں ہمیشہ مضطرب اور خائف پاؤ گے، ان کو اندیشہ اور خدشہ لگا رہتا ہے کہ اکل کیا ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان غیر صادق ہے، بلکہ ان پر الحادی جذبات و تحلیلات بھی غالب ہو جاتے ہیں جو ان کو ہمیشہ زمانے کے حوادث سے خائف بنا دیتے ہیں۔ محمد عبدہ نے رسالہ توحید میں انبیاء و غیرہم کی شفاعت کے مسئلہ کو پینس چھڑا بلکہ اس پر اپنی تفسیر میں بحث کی ہے،

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول ”وَالْقَوْمَ الْاِیْمَانَ لَا تَجْزٰی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ“ کا یوخذ منها عدل ولا هم یضررون (سورہ ۲۰- آیت ۵۵) پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس میں کوئی دلیل نہیں جو ہماری اس مراد پر دلالت کرے جن کو ہم نے مسئلہ شفاعت میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں اور اس قسم کی دیگر آیتوں کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ بیان ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ خاندان اور حسب و نسب باطل ہو جائے گا، وہاں اس زندگی کے طرطریعے کام نہ آئیں گے، یہاں انسان کے اختیار میں

یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے سفارش کر دیتا اور کچھ رشوت یا فدیہ کے ذریعہ سلاطین اور
 امراء کے پاس شجاعت کی داو پالیتا اس کے لئے دنیا میں جیذا ایسے مددگار فراہم
 ہو جاتے جو یکساں طور پر حق و باطل پر اس کی امداد کیا کرتے تھے بلکہ اس دن اس
 کے پروردگار کے ساتھ اس کی الگ ہی شان ہوگی جس میں اس کے تمام
 وسائل کمزور پڑ جائیں گے صرف اس کا خلوص عمل باقی رہ جائیگا جس کو اس نے
 اپنی موت کے آنے سے پیشتر انجام دیا تھا اس کا معاملہ اللہ کے رحم و کرم پر ہوگا
 یہ الیسا دن ہوگا جس میں کہیں ذبیہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہ کرے گا اور نہ کسی
 کو اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی زبان ہلائے یوم کا تملک
 نفس لنفس سیماء و الارض و صیئر للہ

ہر ہود جو اس حقیقت ثابتہ کے بیان کے مخاطب ہیں دیگر جاہل

قوموں اور بت پرست اہل مل مثلاً قدم مصریوں اور یونانیوں کی طرح آخرت کے
 امور کو دنیا کے امور پر قیاس کیا کرتے تھے ان کا دہم و خیال یہ تھا کہ گنہگاروں
 کی طرف سے فدیہ دیے کر جو ان کے گناہوں کا عوض ہے یا سفارش کے ذریعہ
 جسے بعض مقررین اپنے حاکم تک پہنچاتے ہیں عذاب الہی سے نجات دلائی جا
 سکتی ہے اسلام نے توحید حاصل کے ذریعہ اس قسم کے عقائد اور عملی آثار کو کالعدم
 قرار دیا اور ان کو بیخ و بن سے اکھڑ دیا لیکن مسلمان ان کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ
 اسلام میں بعض ایسی قومیں داخل ہو گئیں جو بت پرستوں کے اذکار اٹھائے ہوئے
 تھیں نہ انھوں نے دین کو قرآن سے سیکھا تھا اور نہ اس کو اس طرح حاصل کیا
 تھا جیسا کہ قرآن نے ہدایت کی تھی لیکن انھوں نے ایسے لوگوں کی تقلید کی
 جو دین کو کما حقہ نہیں جانتے تھے ان کو انھوں نے ان کے تقلیدی کتابوں
 نے جو عجیب و غریب اصطلاحات کے ذریعہ جیسی تلقین کی ویسے ہی سکھلا دیا

یہ اس ادھوری ترجمانی کی وجہ سے اپنے معتقدات دیرینہ پر بحال اور اسلامی معلومات سے عاری رہے، پھر دوسرا گروہ آیا جس نے عمداً فساد اور بگاڑ پھیلایا اس نے تاویل کے ذریعہ باطل کو حق اور جھوٹ کو سچ ٹھہرایا.....

پھر آپ نے ان کفارہ کو پوری کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا، جن پر یہود و عقیقہ رکھتے تھے مثلاً گناہوں کی قربانی، سلامتی کی قربانی اور جو قربانی نہ کر سکے تو صرف دو بکری تر ہی قربان کر دے، ان سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام چیزیں بذات خود گناہوں کا کفارہ ہیں، درحقیقت یہ تمام عقوبات ہیں کفارہ کو پورا کرنے والی ہیں، کیونکہ جو شخص توراہ کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقی کفارہ کو پورا کرنے والی چیز تو یہ اور گناہوں سے رک جانے کا نام ہے، پھر قربانی کا پیش کرنا تربیت و عقوبت ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو خبر دی ہے کہ قیامت کے دن کوئی تاوان انسان کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا،

یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کی طرف ان کے انتساب کی وجہ سے وہ آگ میں نہیں داخل ہونگے اور آگ تو انھیں صرف چند دن چھوئے گی، کیونکہ قیامت کے دن ان کا اثر احمسیخ اور ان کا مرتبہ ہوگا وہ اپنی اولاد کو عذاب میں چھوڑنے پر رضامند نہ ہونگے، پھر مستزاد یہ کہ ان کے علماء و اجبار اپنے مریدوں اور منسوبوں کی شفاعت کریں گے، جب دین کمزور پڑ جائے تو دوسرا دین کا حق ہوگا کہ وہ ان عقائد کو عوام الناس میں رائج کریں تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں، یہود اپنی توہمات و اعتقادات میں گرفتار تھے یہاں تک کہ اسلام نے اس قسم کی آیتیں پیش کیں اور اس عقیدہ کو باطل قرار دیا، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کو قیامت کے دن ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعہ اللہ کی رضامندی

موجودی ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
 محمد عبیدہ کی یہی رائے ہے شفاعت کے بارے میں اس کے بعد یہ معلوم کر کے
 تعجب نہ ہونا چاہیے کہ محمد عبیدہ کو اصل شفاعت کے منکر ہونے کا الزام دیا گیا ہے۔
 رشید رضا پر گفتگو کے دوران میں ہم نے اس ہمت پر کسی ایک استاد کی تردید
 کی ہے، یہ ان اشخاص میں سے تھے جنہوں نے محمد عبیدہ کو اس موضوع میں بحث و نزاع
 کہتے ہوئے سنا تھا
 محمد عبیدہ کہتے ہیں:

”میں محفل شفاعت میں حاضر ہوا جس میں مسلسل رد گھنٹے تک بیان کی
 قوت، تعمیر کی جدت اور تاثیر کی تعینیت پر تقریر کی گئی“
 آخر میں آپ فرماتے ہیں:

”محضر یہ کہ شفاعت ایک ثابت شدہ امر ہے کتاب و سنت اور اجماع
 کے بعد کسی مومن کو اس سے انکار کی گنجائش نہیں لیکن ہم اس کو لوگوں
 کے نزدیک جو مشہور و معروف لغوی شفاعت ہے اس پر قیاس نہیں کرتے
 یعنی جو شخص انتقام کا مالک ہو اس کے پاس کسی سفارشی شخص کو واسطہ بنایا
 جائے تاکہ وہ اس کو اپنے ارادہ سے باز رکھے اور اس کے نظریں مجرم کی
 نظر کو معلوم کرائے اس کے لئے وہ اپنی تیزی طبع سے ہمہ قسم کی نرم کلامی اور
 لطف آمیز باتیں استعمال کرے یہاں تک کہ اس کے غضب کا زور ٹوٹ
 جائے یا اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے اس وقت اس کی عقیدت میں کمیافت
 ہوگی یا اس کو وہ درگزر کرنے کا ایذا کہ شفاعت کا اس قسم کا تصور اللہ
 کے نزدیک محال و ناممکن ہے جیسا کہ علم کلام میں محقق ہو چکا ہے کہ اللہ کا
 ارادہ اس کے علم کے موافق ہے مثلاً جب اللہ تعالیٰ زید کو نذر دیتے کا ارادہ

کہتا تو اُسے ازل میں اس کے عقاب کا بھی علم ہو چکا ہے اگر اس کے بعد اگر کوئی
سفارش کرنے والا (شفیع) درمیان میں آجائے اور اُسے لوگوں کے نزدیک
مردِ شفاعت پر قیاس کرتے ہوئے اس کے علم و ارادہ سے لوٹا دے تو
یہ علم جبل میں تبدیل ہو جائے گا کالانکہ اس قسم کا قول بالاجماع کفر ہے لہذا
شفاعت حق ہوگی اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہمیں بلکہ اس اعتبار
سے کہ اللہ جانتا اور چاہتا ہے کہ دنیا میں مجرم و گنہگار کو عذاب نہ دے بلکہ
اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے لیکن قیامت کے دن شفیع
کی فضیلت کے اظہار کے لئے معافی کا ظہور موقوف ہوگا شفاعت کی اس
صورت پر جو اس دن شفیع کے لئے حاصل ہوگی

آپ کا نظریہ اخلاق

محمد عبدہ کی رائے میں عقل پر قوت ہے جس کے ذریعہ انسان حق و باطل میں
تمیز اور اچھی اور بری چیز میں شناخت کرتا ہے اسی سے وہ آراء و نظریات کروار و اعمال
کا ذاتی حسن و قبح اور ان کا اعتباری اثر معلوم کرتا ہے
آپ فرماتے ہیں

”ہم اپنے نفسوں میں لازمی طور پر حسین و جمیل اور بد صورت چیزوں کے درمیان
تمیز کرنے کا ذوق پاتے ہیں اگرچہ حسن و جمال کے معنی میں لوگوں کے
مختلف نظریات و مسالک ہیں لیکن بعض ایسی اشیاء ہیں جن میں کسی
کو اختلاف نہیں مثلاً پھولوں کے رنگوں کا حسن و جمال، فہم جمال، ہمارے دلوں
میں مسرت و بہجت کی لہریں دوڑا دیتا ہے جیسا کہ بد صورتی نفرت یا خوف

کے جذبات پیدا کر دیتی ہے،

اس قسم کی پتھر کی قوت انسان بلکہ بعض حیوانوں کے خواص میں داخل ہے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اشیا کا حسن و جمال کیا ہے اور ان کا قبح کیا ہے اس کے مابین تمیز کرنا انسانوں بلکہ بعض حیوانوں کی خصوصیات ہیں یہ حقیقت جیسا کہ ^{مختصر} سطور میں واضح ہو چکا ہے محسوسات میں نمایاں ہے شاید یہ اس درجہ واضح ہو جتنا کہ عقل اس کو معقول موجودات میں شمار کرتی ہے اگرچہ ان میں جمال کے نقاط نظر مختلف ہوں

معقولات کا کمال واجب الوجود کی طرح ہے۔ اور ارواح لطیفہ اور انسانی نفوس کی صفات کے لئے بھی حسن و جمال ہے جس کو عارفین کے نفوس اور مشاہدین کی نگاہیں محسوس کرتی ہیں، نفوس اور عیب کے لئے بہر حال قبح ہے جس کو بلند تر احساسات رکھنے والے انکار نہیں کرتے، کیا لوگوں میں بھی کوئی ایسا شخص ہو گا جو کمزوری بمقتل، 'دوں ممتی' اور پستی ارادہ کے قبح کا منکر ہو؟ کیا کسی عاقل کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ موجودات کو نیچے میں جس چیز کا قائل ہے اسی طرح افعال اختیار یہ کا قائل نہ ہو حالانکہ یہ انہیں کی ایک قسم ہیں اور ہمارے حواس اور مدارک عقلیہ میں ذاتی یا اثری طور پر واقع ہوتی ہیں اور ان کے اثرات و نتائج سے ہمارے نفوس متاثر ہوتے ہیں جیسا کہ وہ کائنات کی صورتوں اور شکلوں کے اثرات و واردات سے اثر پذیر ہوتے ہیں؟

بعض افعال اختیار یہ وہ ہیں جن سے انسان اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے جن سے نفس ایسا ہی مخطوط ہوتا ہے جیسا مخلوق کے حسن و جمال سے لطف اٹھاتا ہے مثلاً منظم عسکری حرکات، مار کھلاڑیوں کی تلبایاں کھیلوں میں جو اچکل جیسا شک سے مشہور ہیں اور موسیقی کے اصول و قوانین

کے مطابق آلات حرب سے لغات ریزی، بعض اختیاری افعال قبیح ہوتے ہیں جن سے وہی اثر مخصوص ہوتا ہے جو بد صورت مخلوق کے دیکھنے سے ہوتا ہے مثلاً کمزور دل والوں کا خوف اور گھبراہٹ کے وقت ہوش و حواس کھو دینا بعض افعال رنج و غم سے اثر پذیر ہو کر قبیح ہو جاتے ہیں اور بعض لذت و سرور یا منافی الم چیزوں سے خوشگوار ہو جاتے ہیں پہلے کی مثال چوٹ اور زخم اور دوسرے وہ چیز ہے جو انسان کے افعال کو الم انگیز بنادیتی ہے دوسرے کی مثال بھوک کے وقت کا کھانا اور پیاس پر پانی پینا اور ہر وہ چیز جس سے لذت حاصل ہو یا غم غلط ہو۔

مذکورہ بالا دونوں معنی کے اعتبار سے بُرے اور خوشگوار افعال میں انسانی تمیز میں اور سلسلہ وجود میں ارتقا پسند حیوانات کی تیز و شناخت میں بہت کم اختلاف پایا جاتا ہے البتہ قوت وجدان اور قبح و جمال کے درجہ کی تحدید میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔

بعض اختیاری افعال ایسے ہیں جو لحاظِ جلب و نفوت کے حسین و شگوار ہیں اور بعض ایسے ہیں جو باعتبار مضرت و منافی کے قبیح و ناپسند ہوتے ہیں اس معنی کے پیش نگاہ حسن و قبح کے درمیان تیز و شناخت کرنا انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے

✓ بعض لذیذ چیزیں سوہ انجام کی وجہ سے ناخوشگوار اور قبیح ہو جاتی ہیں مثلاً کھانے اور پینے میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، گیت اور لہجے سننے سے باز رہ جانا اور خواہشات و شہوات نفسانی کے پیچھے دیوانہ وار پھرتے رہنا کیونکہ یہ تمام فساد و صحت کا سبب اور عقل و حواس کو برباد کرنے کا موجب ہیں بعض الم انگیز اشیاء بھلی ہو جاتی ہیں مثلاً کسب معاش کے کاموں

میں مشکلات اور دشواریوں کو جھیلنا یا تنگدستی کے زمانے میں دل کی آرزو
کو قابو میں رکھنا اور شہوات و خواہشات کا مقابلہ کرنا وغیرہ

اُن المناک اشیاء میں سے جنہیں انسانی عقل نے خوشگوار شمار کیا ہے

حیالِ کائنات کے انکشاف پر جو انسانی علم سے پوشیدہ ہیں عزیزیوں
کو برداشت کرنا ہے، گویا ایک محقق و موجد کو بقدر امکان حقایق کے انکشاف
پر جو لذت تسکین حاصل ہوتی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے ان معائب
کا لیف کی پروا نہیں کرتا اور نہ انہیں وہ خاطر میں لاتا ہے، کسی ایسے کام
کی طرف ہاتھ بڑھانا جس میں دوسرے لوگ ناکام ہو چکے ہیں اور محسوس علیہ کو
ہلاک کر کے یا اس کے مال کو ضائع کر کے بغض و حسد کے درد کو تسکین بخشنا
لذتِ ناخوب میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے عوام پر ایک قسم کا خوف اور
عجب طاری ہو جاتا ہے

ان تمام کو انسانی عقل سمجھتی اور ضرر رساں اور فائدہ مند چیز میں
فرق کرتی ہے، پہلے کا نام انسانی فعل اور دوسرے کا عمل خیر رکھا گیا ہے یہی
تفریق اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا سرچشمہ ہے، چونکہ ان دونوں میں
دیکھنے والوں کی عقلوں میں مختلف درجات تھے، اس لئے فکرِ نظری نے کسی
قدر اجمال و تفصیل کے فرق کو ان دونوں میں تحدید کر دی ہے، ان ہی دونوں
سے اس زندگی میں انسانی سعاد و بد بختی کو متعلق کر دیا ہے جیسا کہ عمر
بشری کے نظام اور اس کے فساد و خلل کو امد و محول کے عروج و زوال کو
ان ہی دونوں سے مربوط کر دیا

یہ تمام عقلی مبادی ہیں، عوام یا خواص میں اعمالِ اختیار یہ کے لئے دلتی
یا اثری طور پر حسن و خوب ہے ان کے خوب و زشت کی تمیز پر حسن یا عقل نااہل ہے

اس پر دلیل ہمارا وہ مشاہدہ ہے جو ہم بچوں کے افعال اور ان کے تاثرات میں شرع کا کوئی معنی و مفہم سمجھنے سے پیشتر کرتے ہیں نیز اس پر انسانی تاریخ کے واقعات اور اس کے دور جاہلیت کے حالات و معلومات شاہد ہیں ”باوجودیکہ ارباب عقل و بصیرت خرد و شر کے درمیان تمیز کرنے اور عقل کے ذریعہ بغیر سے بنائے زشت و خوب کے پیمانوں کی حد بندی کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اس میں صحیح تحدید کرنے والے اور راہ صواب اختیار کرنے والوں کی تعداد انسانی عقلمند طبقہ میں بہت کھوٹا ہے اور وہ ان پیمانوں پر متفق نہیں ہوتے“

لیکن جمہور انسانوں کی حاجتیں مختلف اور ان کی ضروریات رنگ و رنگ کی ہیں ان کے درمیان جذبہ مسابقت اور نزاع و اختلاف بڑھ چڑھ کر ہے جس سے وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے اور ان پر خواہشات نفسانی کا تسلط ہوتا ہے اور وہ فطرتی قوتوں سے بند آزما کی کیا کرتے ہیں اس لئے محض عقل ان کی ہدایت اور رہنمائی سے عاجز و درماندہ رہتا رہتا ہے۔ تاریخ انسانی نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کو رسولوں کی ہدایت کی ضرورت ہے تاکلا وہ اسے ان اخلاقی قوانین اور اعتقادات صحیحہ تک رہنمائی کریں جن سے اللہ راضی ہو اور جو دینی و اخروی زندگی میں کسب سعادت کا وسیلہ ہوں“

اب واضح ہو گیا کہ قوموں کی سعادت کے مرتبہ تک پہنچنے کے لئے جنہیں عقل بغیر شد الہی کے غیر مستقل ہے نیز یہ اخلاقی نظام کو برقرار رکھنے عبادات کی اصلاح اور شہوتوں کی روک تھام کے لئے کافی نہیں ہے لہذا انسانی طبیعت کے دوسرے رخ پر اعتماد کرنا ضروری ہو گیا یہ اس کا وہ دینی وجدان ہے جو ایسا رکھتا ہے جس پر اعتقاد

اور عبادات کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔

محمد عبدالہ دین کی تشریف اس طرح کرتے ہیں

”دین اختیاری لوازم و غوریات کے مقابلہ میں فطری جذبات و رجحانات کے زیادہ

مشابہ ہے دین انسان کی سب سے بڑی قوت ہے ان پر کبھی ایسے امراض

و غل طاری ہو جاتے ہیں جو ان کے علاوہ دیگر قوتوں پر طاری ہوتے ہیں“

اگر انسان کے اسی وجدان دینی سے خطاب کرنے کی طرف توجہ کی جائے تو اس

وقت اس کے اخلاق و کردار میں عقائد کا گہرا اثر ہو گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا جذبہ علم

بلکہ خواص کے اخلاق میں زبردست عوامل و محرکات میں سے ہے یہ دینی اقتدار و غلبہ ان

کے دلوں میں عقل کی قوت و طاقت سے بلند و قوی تر ہے

حقیقی دین میں عقل و وجدان! ہم مل جاتے اور ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک

دوسرے کی امداد کرتے ہیں تاکہ ہر ایک اپنا صحیح کام انجام دے دین کا مل سر پایا علم و حکمت ہے

عقل و دل کا فرق ہے، برہان ہے فکر و وجدان کا یقین ہے اگر دین میں عقل و وجدان

میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو جائے تو اس کا ایک بازو شل ہو گیا پھر وہ کس طرح ایک

بازو سے کام کر سکتا یا ایک پاؤں پر کھڑا رہ سکتا ہے؟“

محمد عبدالہ نے اکثر مرتبہ فرد کی زندگی میں اور جماعت کی زندگی میں دین کے اثر اور

اس کے مقام پر گفتگو کی ہے دین ہی قوم کی زندگی کی فلاح اور ترقی کا دار ہے

سورۃ م، آیت ۱۴ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”انبیاء کا اتباع اور دین کی ہدایت ہی ہر تمدن کی اساس ہے کیوں کہ ارتقاء

معنوی ہی ارتقاء مادی پر آمادہ کرتا ہے“

پھر آپ اس نظریہ کی تائید میں ”ہیریوٹ اسپنسر“ کا کلام پیش کرتے ہیں جو فلاسفہ

اجتماعیہ کا امام مانا جاتا ہے

میرزا آپ نے "بسم رک اور دین" کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا ہے جس میں آپ نے اس سیاسی شخص کے بعض اقوال کو پیش کیا ہے تاکہ ان جوان مصریوں کو یہ بتلائیں کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کے انبیاء کی طرف بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے نہ فکر و نظر کا نقص ہے نہ حقیقی علم کی لغزش، نہ ریاست کا کوئی عیب اور نہ کوئی سیاسی صنف و اصمخال، ذیل کی عبارت آپ کی ان بیشتر تحریروں کا ایک نمونہ ہے جو آپ نے فرد میں دین کے اثر کے موضوع پر لکھیں، آپ کہتے ہیں:

"دین جلوہ گاہ تسکین اور ملو ا کے طہارت ہے، اسی سے ہر بالیغ راضی ہوتا ہے اسی پر ہر کار گزار عمل پیرا ہے، ہاں تک کہ وہ اپنے عمل کو ایک مقصد تک پہنچا دے، اسی کے ذریعہ تمام انسانوں کے نفوس کائنات کے عام قوانین و قوانین کے تابع ہیں، اسی کی بدولت انسان علم و فصیلت میں اپنے سے ملوث و بہتر ہستی پر نظر رکھتا ہے اور اپنے سے مال دولت اور جاہ و عزت میں بڑھی ہوئی شخصیت کو ملحوظ رکھتا ہے، کیونکہ اسکے مطیع نظر الہی احکام و ادا کا اتباع ہے، اخلاق و فضائل کی طرف شیخ نے جو دعوت دی ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کے اس قول میں بیان کر سکتے ہیں، "مرت ایک خدا پر ایمان لانا عبادت کو اسی کے لئے خالص کر دینا، اعمال خیر میں انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاون، اور بقدر امکان ان کا ایک دوسرے کی ایذا رسانی سے باز رہنا"

پھر آپ فرماتے ہیں کہ "یہی وہ دین اللہ کی روح ہے" یہ دین اگلوں اور پھلوں میں ایک ہی ہے، محمد عبدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں اساسی واجبات یا موزوں الفاظ میں ان دینی رجحانات یعنی ایمان، اخلاص اور باہمی تعاون کو اپنی تمام تعلیمات میں عظیم ترین اہمیت دی ہے، اکثر اوقات آپ نے ان کے ساتھ ساتھ ایک چوتھے فریضہ کا اضافہ کیا ہے اور وہ عدل ہے۔ آپ اس کو سابقہ عبارت کے مشابہ

ذکر کرتے ہیں جس کو آپ نے رسالہ توحید میں لکھا ہے پھر آپ کے بعد دیگرے اس پر دوبارہ زور دیتے ہیں ہم آئندہ تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں گے۔
ایمان باللہ دین کا اولین رکن ہے آپ کی رائے میں یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید کی اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔

ليس البر ان تولوا وجوهكم
قبل المشرق والمغرب ولكن
البر من امن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتب والنبیین
کچھ سارا کمال انہی میں نہیں کہ تم اپنا منہ
مشرق کو کرو یا مغرب کو لیکن کمال تو
یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین
رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر
(سورہ ۲ - آیت ۱۷۷) اور کتب پر اور پیغمبروں پر۔

آپ فرماتے ہیں کہ "جو ہی ایمان ہے اور اس کے وہ اثرات ہیں جو نفس اور عمل
میں ظاہر ہوتے ہیں ایمان پر کی اصل اور بنیاد اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دل
میں دلیل و برہان اور یقین و اذعان کے ساتھ ممکن اور جاگزین نہ ہو۔۔۔۔۔۔
ایمان سے مطلوب وہ حقیقی معرفت ہے جو عقل پر دلیل کے ساتھ نفس میں یقین
و اذعان کے ساتھ مسلط ہو یہاں تک کہ التبادر اس کا رسول مومن کے نزدیک ہر چیز
سے زیادہ محبوب ہو جائے اور ان دونوں کا حکم ہر چیز پر غالب ہو جائے۔

تقلیدی ایمان کا فتویٰ تو کبھی دیا ہی نہیں جاسکتا اس قسم کا مومن مردہ نفس اور
پریشان خاطر ہا کرتا ہے جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ خوشی میں پھولے نہیں سماتا اور جب
اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو مایوس اور ناشکر ہو جاتا ہے۔

اور کبھی انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے سنے منائے اسلامی عقائد پر ایمان لاتا ہے
لیکن اس کا یہ ایمان خیر و بر کا باعث نہیں ہوتا اگرچہ وہ عقیدہ ہمنویہ کو ان کے براہین کے
ساتھ ہی کیوں نہ حفظ کر لے۔

عبادت میں اخلاص پر آپ نے جو زور دیا ہے وہ محض نتیجہ ہے آپ کے اس اعتقاد کا کہ صحیح دھیان دینی کی ضرورت ہے نیز یہ کہ دین کے لئے یہ واجب ہے کہ وہ قلب و دھیان کو نفوس کی درشتگی میں اثر انداز ہونے کے لئے مشغول رکھے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو وہ محض اعتقادات کی ایک شکل یا خالی رسوم کی ایک صورت ہوگی۔

آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلامی عبادات صحیح دینی جذبات و عواطف کو بیدار کرنے اور چمکانے کے لئے ہر طرح موزوں و مناسب ہیں، نماز کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ”اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی جو یہ ہیبت و شکل اختیار کی ہے وہ اس کی شان و عظمت کا مستلہہ کہنے اور اس کے احسان و کرم کو یاد دلانے کے لئے بہترین مددگار ہے۔“

رکوع اور سجدہ نفس کے اندر عبودیت کے تصور کو قوی و مستحکم کرتے اور الوہیت کی عظمت اور ربوبیت کی شان کو یاد دلاتے ہیں، غرض کہ آپ اسی پنج پر مختلف عبادتوں کی صورتوں پر گفتگو فرماتے ہیں۔

آپ کی رائے میں آلی شکل میں فرائض کو ادا کرنے میں بہت بڑی اہمیت ہے اسی لئے آپ اکثر فرماتے ہیں:

یہ تمام (یعنی یہ فرائض جن کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں) اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ عبادت میں اہم چیز اللہ کا ذکر ہے جو نفوس کی اصلاح کرتا اور دلوں کو منور کرتا ہے، تاکہ وہ بھلائی کی طرف متوجہ ہوں اور گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کریں۔

اسی طرح آپ کا مسلک یہ ہے کہ مذکورہ عبادات کی ادائیگی اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے بلکہ آپ کی رائے میں ہی تمام فرائض میں اہم ہے، آپ اسکی دینی قدر و منزلت کو باعتبار ان عبادات کے بڑھاتے ہیں، جو قلب و عقل کو اسی طرح مشغول رکھتے ہیں جیسا کہ جسم کو بھی۔

آپ کی یہ رائے سورۃ ۲ آیہ ۱۳۹ کی تفسیر بیان کرتے وقت نہایت واضح انداز میں جھلکتی ہے جہاں آپ فرماتے ہیں:

”نماز جس کا ذکر کتاب عزیز میں بار بار آیا ہے اور نمازیوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ جایا ہوا ہے اس سے مراد اللہ کی طرف توجہ کرنا، اس کے سامنے حضور قلب، اور اس کے ہیبت و جلال اور اس کے کمال عظمت کے احساں دستور میں غرق ہونا مانا ہے“

یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

۱۰ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْإِزْجِ الْعَبِيدِ (سورہ ۲ آیہ ۲۲)

نماز اس صورت کا نام نہیں جو قیام، رکوع، سجود اور بالخصوص زبانہی تلاوت سے ذہن میں مقصور ہوتی ہے جس کا عادی ہونا سربا تمیز پرچے کیلئے آسان ہے جس کے عادی ہونے والوں کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ برائیوں اور فحش کاموں کو کرتے رہتے ہیں اور گناہوں اور قسم قسم کی بدکاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں، آخر ان خفیف حرکات کی بذات خود کیا قیمت ہے؟ اسی لئے اللہ رب العزت نے اس قسم کے رسمی عبادت گزاروں کا وصف اس طرح بیان کیا ہے کہ نماز سوائے خشیت ایزدی سے محصور دلوں کے اور دل پر بارگراں اور بوجھل ہے۔

ان حرکات و اقوال کو نماز کے لئے ایک صورت محض اس وجہ سے گردانا گیا ہے تاکہ وہ غفلت متعارفوں کے لئے یاد دہانی اور خود فراموشیوں کی آگاہی کا وسیلہ ہو اور ایک محرک ہو جو نمازی کو کعبہ مقصود کی طرف توجہ کرنے کا سبب بنے، جو دل کو اللہ کی عظمت و شان سے بسریز کر دیتا ہے

یہ آپ فرماتے ہیں:

”اگر تم پر بعض ان بدنی افعال کو انجام دینا دشوار گزرتا ہو تو یہ قلبی عبادت جو
نمائندہ غیرہ کی روح ہے تم سے ساقط نہیں ہو جاتی“

محمد عبدہ فریقہ حج کے بارے میں بھی اسی قسم کا کلام پیش کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں
”اگر ریاکاری اور شہرت کی محبت حج کا محرک بنے تو اس قسم کا حج ریاکار کیلئے
گناہ ہو گا نہ کہ اطاعت گزاری اگر دوران حج میں ذرا بھی ریاکاری کا شائبہ اس
کے دل میں پیدا ہو جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا حقوڑا سا حج بھی مقبول
ہو گا کیونکہ یہ وارم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص
اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کی گئی ہو“

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”دین کے کسی فریقہ کی ادائیگی میں دنیا داری کا کوئی شائبہ آئینہ ہو جائے تو عمل
اللہ کے لئے خالص عبادت کے دائرہ سے خارج ہو جائیگا اللہ تعالیٰ صرف اسی
چیز کو قبول کرتا ہے جو لوٹوں، شائبوں اور آئینہ شہرتوں سے خالص اور پاک ہو
پھر آپ عدل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے وجوب پر نہ دیتے ہیں اور نہایت
تلخ لہجہ میں بعض ان لوگوں کی روش کی مذمت کرتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے چھٹکارا پانے
کے لئے حیلے تراش لیتے ہیں اور ان حیلوں کو شریعت کی طرف منسوب کر کے ان کا نام شرعی
حیلے دکھاتے ہیں آپ اس طبقہ پر غیظ و غضب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ:
”اس قسم کی نادانی کو شریعت کی طرف نسبت دینا زکوٰۃ نہ دینے کے مقابلہ میں کفر
کی طرح علامت ہے، کیونکہ یہ لعید از عقل و قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
لئے کوئی قانون بنائے اور اس پر ستر مرتبہ زور دے پھر وہ اس پر راہنی ہو جائے
کہ ہم اس کا سنا نہ کر دیں اور اس کو ترک کرنے میں دھوکا دیں اور ہم یہ خیال
کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو فریب اور بہانہ تراشی کی اجازت دی ہے“

عدل پر گفتگو کے دوران میں آپ کہتے ہیں کہ قتل کے جرم میں قصاص لینا واجب ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اگرچہ موجودہ دور کے بعض قانون سازوں کا جنہیں مسلمان بھی شامل ہیں، یہ مطالبہ ہے کہ سزا کا مقصد اصلاحی اور تہذیبی ہونا چاہیے نہ کہ دل کی بھڑاس نکالنے اور انتقامی جذبہ کی خاطر، ”لیکن بصیرت رکھنے والا اور قوموں کی مصلحتوں کو جاننے والا جو قومی امور کو قومی مصلحت کے ترازو میں تولتا ہے نہ کہ اپنے خاص وجدان شخصی کے میزان میں، اس امر کو اچھی طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ عدل و مساوات کے ساتھ قصاص لینا ہی وہ اصل و بنیاد ہے جو قوموں کی ترقی کا ذمہ دار ہے، اور کسی وقت بھی اس کو چھوڑ دینا بدکاروں کو خوں ریزی پر جرات کرنے کے لئے آمادہ کر دیتا ہے، چنانچہ نظر بندی کا خوف اور مشقت ریز مشاغل کا اندیشہ بعض یورپی ممالک میں قتل کے انتقام سے باز رکھنے کا سبب ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں مثلاً مصر میں نظر بندی جرم کے ارتکاب کو اور قوی کر دیتی ہے، کیونکہ مجرم قید خانہ کو اپنے گھر سے بہتر خیال کرتا ہے، لہذا بد بخت اور بدکار ایسے ہیں جو قید خانہ کو بہانہ یا ہوٹل سے موسوم کرتے ہیں،“

اوپر ہم نے محمد عبدالہ کے اراء و خیالات کے جو نمونے پیش کئے ہیں وہ اسلام کے فرائض و عبادات کی تفسیر میں آپ کے طرز و اسلوب کی تصویر کھینچتے ہیں، نیز یہی روح آپ پر اس وقت بھی غالب ہو جاتی ہے، جب کہ آپ قرآن کے اُن حقائق و امور پر گفتگو کرتے ہیں جو اخلاقی احکام و اصول پر مشتمل ہیں، چنانچہ آپ قرآن کے اخلاقی نظام اور اس کے اصولوں کو پیش کر کے عصر حاضر کی ضرورتوں پر ان کو ہم آہنگ و منطبق کرتے ہیں، مثلاً آپ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے احکام بالخصوص شراب نوشی اور جوئے کی گنجائی میں تشدد برتنا واجب ہے، آپ کہتے ہیں کہ طلبِ جاہد قرآن مجید کی اس پیش کردہ حقیقت کی پوری تائید کرتی ہے کہ شراب میں فائدہ محض ہے نہ مضر، لہذا آپ ان خطرات اور

خونناک حالات کو بیان کرتے ہیں جو مہر لویں میں شراب نوشی کے پھیل جانے اور اس سے پیدا شدہ برے نتائج کے عام ہوجانے سے ظہر کر گئے ہیں

آپ کی نظر میں فضائل و اخلاق عالم انسانی میں اس جذب و کشش کی طرح ہیں جو عالم گیر میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نظام محفوظ ہے اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے مربوط و ذائل اور اخلاق فاسدہ جماعت کی قوتوں کو مضحل اور پارہ پارہ کر دیتے ہیں

آپ کے نزدیک اہم خوبی صبر ہے کیونکہ یہی صبر تمام اخلاق و فضائل کا سرمایہ اور جملہ خوبیوں کی اصل ہے، ہر خوبی اور اخلاق اسی کا محتاج ہے، قرآن مجید نے صبر کو ستر جگہ ذکر کیا ہے، اتنی تعداد میں اس نے کسی دوسرے خلق کا تذکرہ نہیں کیا،

آپ فرماتے ہیں کہ ”ان تمام آیتوں میں صبر سے مراد ثبات و استقلال کا ملکہ اور برداشت کا وہ مادہ ہے جو جو گھر صبر کے لئے حق کی تائید اور اخلاق کی امداد کرنے کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات و تکالیف کو آسان بنا دیتا ہے، صبر کا منظر انسان کا وہ ثبات و استقلال ہے جو کسی عمل اختیاری میں درپیش ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے حق کو ثابت کرنا، یا باطل کو دور کرنا یا کسی عقیدہ کی طرف دعوت دینا یا کسی خوبی کی تائید یا کسی برے عمل کی طرف گامزن ہونے کے لئے راستہ ہموار کرنا، کیونکہ اس قسم کے اصول و کلیات ہی میں جو قومی مصلحتوں سے متعلق ہیں، انسانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور ان میں صبر آنا مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، ایسی کٹھن منزلوں میں ثابت قدم رہنے والے امداد اپنا فریضہ انجام دینے والے ہی صابر ہوا کرتے ہیں..... ہر مشکل اور مکروہ عمل کو برداشت کرنے والا صابر نہیں ہوتا“

محمد عبیدہ کی رائے میں مسلمانوں کے یا دنیا کی کسی قوم کے اجتماعی اخلاق اور جماعتی تنظیم کو استوار کرنے والا رابطہ صرف اسی وقت پائدار اور مستحکم ہوتا ہے جب کہ وہ باہمی تعاون

۳۰۱
کی اساس اور امر بالمعروف دہنی عن المنکر کی دعوت کی بنیاد پر قائم ہو، آپ اپنے اس نظریہ کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے پیش کرتے ہیں

وَلَكِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (سورۃ ۲-آیت ۱۷۷) | تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیک کاموں کا حکم

پھر آپ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ ”یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی قوم ثابت و مقرر نہیں رہ سکتی تا وقتیکہ اس کی ایک جمعیت نہ ہو، جس میں اس کے تمام افراد شامل ہوں اور ان کی ایک وحدت نہ ہو، جس میں وہ باہم لگ کر متحد و مربوط کرے، اسی کے ذریعہ کوئی قوم جسم واحد کی طرح زندہ کہلاتی ہے یہ آیت ہمیں اسی رابطہ کی نشاندہی کر رہی ہے، آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ النساء کا کوئی طبقہ اس دعوت الی الخیر کے فریضہ سے باز رہے اور اس طرح یہ فرض کفایہ ہو جائے جیسا کہ بعض مفسرین کا مسلک ہے، بلکہ یہ دعوت فرض عین ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر واجب ہے“

پھر آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو کی نوعیت اس حد تک ہے مثلاً ہم کسی کو خطاب کریں کہ ”میرے لئے تمہارے دوست ہونا چاہیے“ تو یہ حکم عام ہے اور عمومیت پر دلالت کرتا ہے پھر آپ اس اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بالعموم اس قول پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف دہنی عن المنکر کے فریضہ پر کاربند ہونے والے کے لئے ایک درجہ علم و آگاہی ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعہ نیک کام کو جس کا حکم دیا جا رہا ہے اور برے کام کو جس سے روکا جا رہا ہے معلوم کیا جائے حالانکہ النساء میں بہت سے جاہل ہیں جو احکام کو نہیں پہچانتے، آپ اس اعتراض کا اس طرح جواب دیتے ہیں:

”مطلق معروف سے مراد وہ ہے جس کو طبع سلیم اور عقل فہم رکھنے والے جانتے ہوں، منکر جو اس کا ضد ہے، وہ ہے جس کو راست طبع اور

عقل سلیمہ ناپسند سمجھیں اس کو بچانے کے لئے نہ حاشیہ ابن عابدین علی الدہ
کو بڑھنے کی ضرورت ہے نہ فتح القدیر اور مبسوط کو اس کی طرف رہنمائی کرنے
والی سلامتی فطرت کے ساتھ محض کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے
جو تواتر اور عمل سے ہم تک پہنچی ہے

دعوت الی الخیر کے چار درجے ہیں

پہلا درجہ مسلمانوں کا تمام قوموں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا ہے، کیونکہ
اللہ کا دین ہے جس نے اپنی طرف تمام انسانوں کو دعوت دی ہے

دوسرا درجہ مسلمانوں کا اپنے ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینا ہے اور
احکام و مقررہ فیضان کے اسرار و رموز کو جاننے والے اور حکمت و تفہیم فی الدین سے آشنا
رکھنے والے خاص اشخاص کا فریضہ ہے کہ وہ انسانوں کو بھلائی کے طریقے سمجھائیں
یشکی کے راستے ان کے سامنے واضح کریں افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کے
نقش قدم پر چلیں وہ اس طرح کہ ان میں سے ہر فرد ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے
اور اس کو بھلائی کی ترغیب دیتا رہے کیونکہ امت کا ہر فرد جب باہمی خیر خواہی اور
بالمعروف و بنی عن المنکر کی دعوت کا فریضہ انجام دینے پر کمر بستہ ہو جائیگا تو ان کے
شر و فساد کا الشداہد ہو جائیگا اور بھلائی و یشکی کا دور دورہ ہوگا انتشار و پراگندگی کو اور
میں لفظ ذکر نے کیلئے راہ نہ ہوگی

محمد عبدہ نے جا بجا باہمی تعاون پر جس میں جماعتی صلاح و فلاح مضمر ہے
رفاہ عام کے کاموں پر اہتمام کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔

حقیقی اسلام

محمد عبدہ نے اپنے مناظرہ میں لکھا ہے
 دو کسی دین پر حکم لگانے یا اس کے کسی مسئلہ کو جانچنے کے لئے اُن عوارض
 کا جائزہ لینا ضروری ہے جو اس کے بعض پیروؤں کی طرف سے اس پر پیش
 آئے ہیں یا ان حوادث و انکار کی جستجو کرنی چاہئے جو ایسا اوقات ان کے پاس

کسی دوسرے دین سے پہنچے ہیں
 اگر اس دین کے بعض اصولوں کے بیان کے اتباع کے لئے کسی قول
 یا عمل سے استدلال کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس بارے میں دین کے مشائخ
 کو قریب سے سمجھنے والوں یا اُن اشخاص کے قول یا عمل کی طرف رجوع کرنا
 چاہئے جنہوں نے اس کی اصلی روح سے حاصل کیا ہے جس کو خود صاحب
 دین نے پیش کیا ہے۔“

محمد عبدہ نے اپنی کتاب اسلام اور نصرانیت میں عیسائیت پر گفتگو کے دوران
 میں یہی مسلک اختیار کیا ہے، نیز آپ نے ان اسلامی اصولوں کی تحدید کے وقت جن کی
 طرف رجوع کرنا واجب ہے امدان اکثر چیزوں کو نظر انداز کر دینے کے وقت جن کو آجکل
 اسلامی شمار کیا گیا ہے اور جو اس کی روح کے منافی ہیں یہی طریقہ کار استعمال کیا ہے،
 جب ہم دوبارہ اُن مقاصد کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو شیخ عبدہ نے اپنا نشانہ
 بحث بنایا ہے، تو آپ کو یہ کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ ”میں نے بیابانگ دل و غظیم الشان
 امور کی دعوت دی ہے، پہلا فکر کو تعلیم کی زنجیروں سے آزاد کرنا، دین کو سلف صالحین
 کے طریق پر سمجھنا جیسا کہ اختلاف و نزاع کے ظہور پذیر ہونے سے قبل سمجھا گیا تھا اور دینی

معلومات کو حاصل کرنے کے لئے اس کے اولین سرچشموں کی طرف رجوع کرنا۔

ہم نے گذشتہ باب میں تفصیل سے اس طریقہ کو بیان کر دیا ہے جس نے اس بنیادی خیال کو میدان عقائد میں مطالبی کر دیا ہے یہاں اس سے زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں علاوہ بریں ہم آئندہ باب میں یہ بیان کریں گے کہ کس طرح آپ نے اس خیال کو شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے یعنی ان اعمال کو نکال دینے کی طرف توجہ دلائی ہے جو آپ کی نظر میں اسلام کے لئے ضروریات ہیں اس پر گراں درگراں اس باب کو ختم کرنے سے پیشتر ہمیں آپ کے اس پنج و مسلک کی طرف جس پر آپ گام فرما رہے ہیں عام اشارہ کر دینا کافی ہوگا۔

محمد عبیدہ فرماتے ہیں کہ ”اسلام کا ضروری رکن یہ ہے کہ عمل کرنے کے لئے کتاب اللہ کا جملہ علم اور سنت سے بھٹوڑی واقفیت درکار ہے۔“

اس مختصر سی عبارت کی تشریح اللہ کے اس قول کی تفسیر میں کرتے ہیں۔

یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و	اے ایمان والو! اطاعت کرو تم اللہ کی اور
اطیعوا الرسول و ادلی الامر	اطاعت کرو رسول کی اور بھارے حاکموں کی اگر تم میں
منکر فان تنازعتم فی شئ فردوه	کسی چیز کے بارے میں باہمی اختلاف ہو جائے تو
الی اللہ والرسول (سورہ بقرہ آیت ۶۵)	تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا

آپ نے اس کی ایسی تفسیر بیان کی ہے جو عصر حاضر کے موافق ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں:

”اللہ کی اطاعت سے مراد اس کی کتاب کو پورے کاپورا حاصل کرنا ہے،

کتاب میں دین میں اختلاف پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ اندازی سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اس کی وفات کے بعد یہ ہے کہ اس کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔“

اعتقادات اور عبادات سے متعلق جتنے امور و لوازم ہیں وہ سب اپنی دولاں حشریوں کی طرف لٹے ہیں یا بالفاظ دیگر ان کو سلف صالحین کے طرز فکر سے بلا کی پیشی حاصل کرنا چاہیے

اول الامر جن کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے وہ ارباب فکر و بعیرت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اسلامی اصطلاح میں اہل شوریٰ اور اہل مل و عقبہ سے موسوم ہیں اور یہی وہ علماء اور ارباب ریاست ہیں جن کو دوسری قوموں کے نزدیک قوم کے نمائندے (نواب) سے یاد کیا جاتا ہے

لہذا ضروری ہے کہ قضائی حکومتی اور سیاسی امور کو ان اشخاص کے سپرد کیا جائے، تاکہ یہ زمان و مکان کے مطابق مصالح کی حفاظت اور خرابیوں کی روک تھام میں شرعی اصول و قواعد پر قانون نافذ کرنے میں غور و فکر سے کام لیں

پھر آپ فرماتے ہیں:

اگر ہم اسلامی اصول و ارکان کی طرف رجوع کر لے کے لئے یہ بنیادی رویت اختیار کریں تو ہمیں ایک ایسی اساس ملے گی جو تمام مسلمانوں کو مربوط اور ان کی قوتوں کو متحد و متحدہ کر دے اور یہی شعار تمام انسانوں کا بن جائے

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل اسلام میں جو احکام خصوصاً طلاق و تعدد زوجات اور غلامی وغیرہ اس قسم کے مسائل ہیں وہ دینی اصول نہیں ہیں، زمانہ کی ضروریات اور ماحول کے حالات کے مطابق ان میں تعدیل کر دی جاسکتی ہے اس وقت اسلام کی حقیقی طبیعت لحاظ اس کے آخری دین الہی ہونے کے ظاہر ہوئی ہے یہ لگے اور پھیلے ادیان میں صرف ایک ہی دین ہے محض اس کا

صور توں اور نظام میں تبدیلی ہوتی ہے لیکن اس کی نوع اند اس کی وہ حقیقت جس کا مطالبہ انبیاء مرسلین کی زبانی تمام دنیا والوں سے کیا گیا ہے وہ قابل تغیر و تبدل ہے

اسلام اس دین حق کی آخری صورت ہے

مسیحیت کا ظہور ایک ایسے دور میں ہوا جو انسانی ادوار میں سب سے پہلا انقلابی دور کہلاتا ہے چنانچہ اس نے اپنی تمام تر توجہ انسانی احساس کو تیز کر دینے کی طرف مبذول کی اور دنیا سے قطع تعلق کرنے اور علو و ہویا نے اور اسی قسم کے ان خلاف فطرت امور کی طرف دعوت دی جو انسانی طبیعت کے مخالف و متضاد تھے چنانچہ مسیحیوں نے اس کا انکار کر دیا یا انہوں نے مسیحیت کو اپنی خواہشات اور جذبات کے موافق بنالیا

لیکن جب انسانی سوسائٹی اپنے سن بلوغت کو پہنچ چکی اور گذشتہ حادثات و واقعات نے اس کے اندر رشد و ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی تو اسلام ظہور پذیر ہوا اس نے عقل کو مخاطب کیا، فکر و فہم کو پکارا اور اپنے ساتھ عواطف و احساسات کو شریک کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت عیسائیت اور اسلام بعض پہلوؤں میں گویا ایک ہی پیر سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور وہ پیر دین حق ہے۔ ان مختلف شاخوں کا پھوٹنا اپنی وحدت نوعی کو نقصان پہنچاتا

علاوہ بریں اگر ہم اسلام میں گہری نظر کریں تو ہم اس میں ان تمام ادیان کے اصول مجتمع پائیں گے، پس اسی لئے اسلام ایمان کی بلند ترین چوٹی پر پہنچنے کے لئے انسانیت کی روح کا بہترین سرمایہ ہے

اسی لئے اسلام کا بلند لقب الحین یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی دین حق کے جھنڈے تلے جمع کر دے

آکھوال باب

محمد رشید رضا اور المنار

ہم نے گذشتہ صفحات میں جابجا محمد رشید رضا کا نام لیا ہے، محمد عبدہ کی پیش
کی ہوئی تحریک پر خواہ کوئی کتاب ہو، اس میں محمد رشید رضا کا اکثر تذکرہ کرنے کے سوا اگر مزہ
نہیں کیا جاسکتا اس لحاظ سے رشید رضا محمد عبدہ کی زندگانی ہی میں ان کے بہت بڑے
شاگرد ہیں اور ان کی وفات کے بعد ان کے سیرت نگار ہیں، انھوں نے ہی اپنے استاد
کی تصنیفات نشر کیں، ان کی تعلیمات کی تشریح کی، سب سے زیادہ انہیں نے ان سے کسب
فیض کیا اور ان کے نقش قدم پر چلے

المنار کے صفحات پر رشید رضا کا نام جابجا درج ہوا ہے، یہ ایک رسالہ تھا جس
کو انھوں نے اپنے استاد کی تعلیمات و خیالات کی نشر و اشاعت اور ان کی اصلاحات کو
رد و عمل لانے کیلئے بطور ایک آلہ کار کے جاری کیا تھا،

لہذا اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسی ہستی سے بحث کریں جو محمد عبدہ کی تعلیمات کو
ان کی وفات کے ایک بتائی صدی تک زندہ کرتی رہی، ہم اس رسالہ پر بھی تفصیل سے گفتگو
کریں گے جس کو رشید رضا نے تشکیل دیا اور اس کی ادارت کی، ہم دوران بحث میں
محمد عبدہ کی بعض تجاویز کو اور ان کے شاگرد کی بعض ان کوششوں کو ضمنی طور پر پیش کریں
گے جو شریعت کے ساتھ آپ کی خصوصی اصلاحات قرآنی تفسیر کی تیاری اور اس تفسیر کو

مرض وجود میں لانے سے متعلق ہیں، مناسب یہ تھا کہ ہم ان کو اس سے پیشتر ہی زیر بحث لاتے کیونکہ محمد عبدالہ کی تاریخ سے ان کا قریبی تعلق ہے، لیکن ہم نے اسے پسند کیا کہ یہ تمام مسائل اسی باب میں پیش کریں کیونکہ المنار اور اس کے مدیر سے ان کا گہرا تعلق ہے۔

محمد رشید رضا

محمد رشید رضا شامی نژاد ہیں، آپ کا خاندان آنحضرت صلعم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ آپ کے عید کے لقب سے پتہ چلتا ہے، آپ نے شامی طرابلس کے مدارس میں اس دور کے دستور کے موافق جیسا کہ وہ اساتذہ کے علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا، تعلیم پائی، جب اپنی علمی تحصیل سے فراغت پائی تو اساتذہ نے آپ کو ۱۸۹۶ء میں عالمی ڈگری (شجرات عالمیہ) عطا کی۔

آپ کے اپنے اسباق کے استاد شیخ حسین الجسر تھے، یہ شامی عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں اسلام کی طرف سے تمام اعتراضات کا جواب دیا تھا، اور اس کا نام رسالہ حمید یہ رکھا اور سلطان عبدالحمید کی خدمت میں نذرانہ کے طور پر پیش کیا۔ "منک سرگردنیر" کی رائے اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے رجحان کی تبدیلی کو مغربی محققین کے نظریات کے مقابلہ میں، جو اسلام کے متعلق تھے، پیش کرتی ہے اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مصنف متکلم اور فقیہ تھا، اس سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مولف سنی جو کچھ عرصہ پیشتر گذر چکا ہے، نذرانہ آراء و خیالات کی پروانہ کرتا تھا اور تلوار کی دھار سے ان کے مقابلہ کو مناسبت نہیں سمجھتا تھا، لیکن شیخ حسین الجسر اس خیال کا نہ تھا، بلکہ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اب وہ وقت گذر چکا جس میں مسلمان اپنے عقیدہ سے غفلت برت سکتے تھے، چنانچہ اس نے یہ استدلال پیش کیا کہ حقیقی انسانیت، مبنیٰ اخلاق اور عقل سلیم اپنے نمایاں نظام کے ساتھ اسلامی عقائد و

احکام میں جلوہ گر ہے نیز وہ مغربی علماء و مفکرین کے ان بیشمار شبہات کی تردید کے درپے ہو گیا جو کسی فلسفیانہ یا مادی اساس پر قائم تھے بلکہ اس نے "ڈارون" کے مسلک کو بھی چھڑا، اس کی رائے یہ تھی کہ یہ مذہب قرآن کے ساتھ معارض نہیں ہے۔

محمد رشید رضا نے شیخ حسین الجسر کے بیشتر اثرات کو بیان نہیں کیا جو اس کے آخری آراء میں رونما ہوئے حسین کے متعلق جس قدر انھوں نے بیان کیا ہے ان کے پیش نگاہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے شاگرد کی عقل کو محمد عبدہ کے آراء کی جانب جن کو بعد میں اختیار کر لیا تھا ایک حد تک مائل کر دیا،

باوجودیکہ شیخ حسین الجسر کے بعض آراء میں تجدید کی ایک روح جلوہ گر تھی لیکن وہ اس طریقہ کار پر مضامندہ تھے جس کو بعد میں ان کے شاگرد نے اپنی اصلاحی دعوت کے لئے اختیار کیا تھا چنانچہ المنار کے پہلے نمبر کے شائع ہونے کے وقت انھوں نے رشید رضا کو ایک خط لکھا جس میں وہ کہتے ہیں

"تمھارا محبت نامہ مجھے ملا میں نے تمھارے لئے دعائے خیر کی اس کے بعد المنار اپنی جاذب نظر عجیب چمک کے ساتھ ظہور پذیر ہوا لیکن اس میں ایسی تیز شاعریں جلوہ گر تھیں قریب تھا کہ آنکھیں چکا چوند ہو جائیں"

رشید رضا نے اپنے ابتدائی خیالات میں سے صرف چند چیزیں پیش کی ہیں لیکن آپ رسالہ العروة الوثقی کا جو اثر ان کے دل پر ہوا اس پر شرح و بسط سے روشنی ڈالتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ "انھیں اس اخبار کا ایک نسخہ ان کے باپ کے کاغذات میں دستیاب ہوا انھوں نے نہایت اشتیاق اور بے چینی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا پھر باقی نسخوں کی تلاش میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں پھرتے رہے یہاں تک کہ بقیہ نسخے حاصل کر لے اور وہ تمام پرچے فراہم کر لے جن میں سے چند شیخ حسین الجسر کے پاس سے برآمد ہوئے تھے العروة الوثقی کے مقالات نے ان کے اندر زبردست اثر کر دیا اور

یہ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں ان کی زندگی کے رخ کو ایک نئے راستہ کی طرف پھیرنے کا باعث تھے،

اس سے پیشتر آپ تصوف کی طرف مائل تھے اور عبادت اور زہد و تقشف میں اپنے نفس کو مشغول کر دیا تھا پھر اپنی بستی والوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کیا، آپ ان کے مودود قرآن کی تہذیب و انداز کی آیتوں کو بیان کرتے اور خوف کو اُمید پر اور دُشمن کو دُشمنی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کے لئے غالب کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ عقیدہ کی درستگی اور عبادت کو اصلی رنگ میں پیش کرنے میں منہمک تھے، اگر آپ کے دل میں اصلاح کا خیال بھی گذرتا تو اس پر خالص مقامی رنگ چڑھا ہوا ہوتا، جب آپ نے العروة الوثقی کا مطالعہ کیا تو آپ کے ان تمام خیالات میں نمایاں تیز پیدا ہو گیا، اس رسالہ میں اسلامی اصلاح اسلام کی دیرینہ مجاہد و عزت اور اس کے اختیار و اقتدار کے حصول اور اس اسلامی صنائع شدہ مالک کے استرداد کی جو دعوت کارفرما تھی، اس نے آپ کا بلند نصب العین قرار دیا اور آپ کی جدید تمناؤں اور غرام کو بیدار کر دیا،

آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا معلم الخزالی کی کتاب احیاء العلوم تھی، یہی اولین کتاب ہے جو آپ کے قلب و دماغ پر مسلط ہو گئی، آپ کا دوسرا معلم العروة الوثقی تھا جس نے آپ کی زندگی کے دھارے کے رخ کو پھیر دیا،

ان مقالات کے مطالعہ کا اثر یہ ہوا کہ آپ کو جمال الدین سے جو اُس وقت آستانہ میں تھے، اتصال پیدا کرنے کا احساس ہوا، چنانچہ ان کو اپنے اس اشتیاق و رغبت کی اطلاع کی، لیکن ان کی یہ آرزوئیں پوری نہ ہو سکیں، کیونکہ جمال الدین آستانہ ہی میں ٹہرے رہے یہاں تک کہ وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔

جمال الدین کی وفات کے بعد رشید رضا نے شیخ عبدہ کی خدمت سے فیض یاب

ہونے کے لئے مصر جانے کا ارادہ کیا، جب طرابلس میں تحصیل علم کے بعد آپ کو موقع ملا
آیا تو شام کو خیرباد کہہ کر جب ۱۳۱۵ھ ۱۹۰۷ء میں مصر کا رخ کیا،

رات میں قاہرہ پہنچے اور صبح سویرے محمد عبدالہ کو تلاش کیا اور ان کے حلقہ تلمذ
میں شریک ہو گئے، اس طرح دولوں کے تعلقات کی ابتداء ہوئی، پھر محبت و اتحاد کا یقین
روز افزوں گہرا ہو گیا، یہاں تک کہ امام محمد عبدالہ ۱۹۰۵ء میں دنیا سے رحلت فرما گئے
محمد عبدالہ اپنے شاگرد سب سے انتہا محبت کرتے تھے اور ان پر آپ کو کافی اعتماد
تھا، رشید رضا اپنے استاد پر فخر کیا کرتے تھے اور ان کی بے پناہ تعظیم و تکریم کیا کرتے
ہمیشہ ان ہی کا تذکرہ کیا کرتے اور ان کو عمر جدید کے حجت الاسلام سے یاد کرتے تھے
چونکہ ہمارے پاس ان علوم کی تفصیلات بہت کم ہیں، جو رشید رضا نے اپنے استاد
سے حاصل کئے اس لئے ہم یہ کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ رشید رضا کی تصنیفات سے پتہ
چلتا ہے کہ آپ نے مشہور و معروف اسلامی علوم سے دافر حصہ اخذ کیا تھا، آپ نے فلسفہ
یا علم الکلام میں مستقل کوئی کتاب تصنیف کرنے کی کوشش نہ کی، لیکن آپ نے اپنے
استاد کی جو تصنیفات نشر کی ہیں اور ان پر جو عواشی و تلیقات لکھی ہیں ان سے آپ کی
اس قدرت و دسترس کا پتہ چلتا ہے جو ان علوم میں جن سے آپ نے اخذ کیا ہے حاصل
تھی علوم حدیث میں آپ کو کافی ورک اور عبور حاصل تھا، اسی میدان میں رشید رضا
کے جو سرکامیاں ہونا ضروری تھا، لہذا یہ شیخ عبدالہ نے جس تحریک کی ابتداء کی تھی اس نے
محض سنت صحیحہ کو عظیم الشان اہمیت دے رکھی تھی تاکہ یہ اسلام کی جدید شکل و صورت
کے لئے اسلام کا اساسی ماخذ قرار پائے،

گو لڈز پر کہتا ہے: "رشید رضا کو مختلف احادیث کی جانچ پرتال میں جو قدرت حاصل
تھی اور اس میں آپ کو جو عظیم الشان عبور حاصل تھا وہ بعض اوقات ہمیں سمجھ میں علماء
حدیث کی جانچ پرتال کی یاد دلاتی ہے"

آپ کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علوم جدیدہ سے بھی واقفیت حاصل تھی جن سے آپ اسلام کی تعبیر اور اس کی مدافعت میں بخوبی استفادہ کرتے تھے

المنار

رشید رضا کو قاسرہ پہنچے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ صحافت کی وادی خازناری میں گھس پڑے اور ۲۲ شوال ۱۳۱۵ھ مطابق ۷ مارچ ۱۸۹۷ء میں المنار کے نام سے اسی صفحات کا ایک ہفتہ وار اخبار جاری کر دیا اس میں خصوصی مقالات کے علاوہ ہفتہ بھر کی خبریں اور پیامات بھی شامل تھے جن میں سے بعض کو ان دنوں بڑی اہمیت حاصل تھی

دوسرے سال کی ابتداء میں المنار ماہوار مجلہ کی شکل میں نکلا پہلے پہل اس کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو گئیں چنانچہ جو پرچے شام اور ترکی کی طرف بھیجے گئے تھے حکومت عثمانیہ نے ان کو ممنوع قرار دیا اس طرح ان افراد میں اس اخبار کی امیدوں کو ناکامی حاصل ہوئی جن کے متعلق خیال کیا گیا تھا کہ ممبر سے اس میں اشتراک عمل کریں گے کیونکہ ان میں سے اکثر نے المنار کے پرچے جو ان کے پاس پہنچے تھے واپس کر دیئے تیسرے سال کے اختتام پر اخبار میں حصہ لینے والوں کی تعداد تین سو یا چار سو سے متجاوز نہ تھی لیکن مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پانچویں سال سے اس کی نشر و اشاعت میں نمایاں ترقی ہو گئی

بارہویں سال (۱۹۰۹ء) سے پہلے عدد کے لحاظ پرچے اصلی قیمت سے چار گنے دام پر فروخت کئے گئے پھر دوبارہ المنار پہلے سال کے بعد سے جس شکل میں نکلا تھا اسی صورت سے شائع کیا گیا آخری سالوں میں جس مقدار میں وہ شائع ہوتا رہا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔

المنار کے اجراء سے رشید رفقا کا مقصد الحریۃ الوطنی کی روش اختیار کرنا تھا لیکن یہاں تک اس کے سیاسی موقف کا تعلق تھا جس کی ضرورت اب باقی نہیں رہی تھی اس سے المنار علیحدہ رہا۔

بہر حال المنار کی وہی غرض و قایت تھی جو اس کے لئے الحریۃ الوطنی کے مجلہ نے مقرر کر دیا تھا ان دونوں مجلوں کا ایک مقصد جن سے بڑی بڑی تو قوت وابستہ تھیں یہ تھا کہ اجتماعی و دینی اور اقتصادی اصلاحات کی نشر و اشاعت کی جائے اور دلیل و حجت سے ثابت کیا جائے کہ اسلام بلحاظ اس کے نظام دینی کے موجودہ حالات کے مخالف نہیں اور شریعت حکومت کے لئے ایک صالح آلہ کار ہے۔

ان دونوں رسالوں کے یہ بھی مقاصد تھے کہ اسلام میں جو اعتقادات و خرافات و خیل ہو گئے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے اسلامی عقائد کے لئے جو گمراہ کن تعلیمات اور باطل تعبیرات رائج ہیں ان سے جنگ کی جائے تضاد قدر کے بارے میں جو غلط افکار و خیالات شیوع پذیر ہیں ان کو مٹایا جائے مذہبی تعصب سے خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھے اور ان چیزوں سے جو عقائد میں ادلیار کے اعتقاد سے داخل ہو گئے ہیں اور صوفیاء کے طریقے سے جو بدعتیں اور گمراہیاں پیدا ہو گئیں ہیں جنگ و جدال کیا جائے پھر مختلف فرقوں اور جماعتوں کو باہمی رواداری اور محبت و اتحاد کی دعوت عام تعلیم کی ترقی دہی کتابوں اور تعلیمی طریقوں کی اصلاح علوم و فنون میں پیش قدمی کی ترغیب اور اعم اسلامیہ کو تمام امور ضروریہ میں دوسری قوموں کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ کرنا تاکہ یہ اور قوموں سے آگے ہو جائیں یہ تمام مقاصد ان رسالوں میں شامل تھے

المنار نے ابتداء ہی اپنے اس عظیم الشان مسلک پر عمل کیا اس کے مدیر اکثر و بیشتر ایسے مقالات لکھا کرتے تھے جو پھر اور اس کے علاوہ دیگر مالک اسلامیہ کے اکثر امور پر بے لاگ تنقید پر مشتمل تھے نیز ضمنی طور پر ان مقالات میں شیخ محمد عبدہ اور ان کی تعلیمات

کے مبادی سے متعلق قوی مدافعتیہ پہلو اختیار کئے گئے تھے، المنار نے استاد امام اور ان کے اکثر تلامذہ کے جو غیرت و اقدام میں ممتاز تھے اور ان کے علاوہ دوسرے مومنین اصلاح کے جو دیگر ممالک اسلامیہ میں تھے، اکثر پیشتر مقالات نشر کئے

مختلف اصلاحی مقالات کے ساتھ ساتھ جو مختلف پہلوؤں میں لکھے جاتے تھے، المنار نے تیسرے سال کی ابتداء سے موجودہ وقت تک ایک خاص باب محمد عبدہ کی تفسیر قرآن کو نشر کرنے کے لئے اور دوسرا باب خود صاحب المنار کے لئے مخصوص مستقل کردیا جو خزانہ باب میں فقہی یا اعتقادی امور کے سوالات کے، جنہیں مدیر کے نامہ نگار بھیجا کرتے تھے، جوابات یا فتوے نشر کئے جاتے تھے، ان فتوؤں نے مشہور فقہی مذاہب کے اکثر احکام کی جانچ پڑتال کے لئے بہت سے مواقع پیدا کر دیے۔

المنار نے مختلف اسلامی قوموں کے اخبار اور مطبوعہ کتابوں اور رسالوں پر بحث کرنے کیلئے کئی حقے مخصوص کر لئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ مدیر المنار نے ایک عام خاکہ تیار کیا جس پر کئی سال تک غم و استقلال کے ساتھ کار بند رہے، چنانچہ پہلا سال اور اس کے بعد کا بھٹو، اس زمانہ تمہیدی ٹہراؤ کا دور تھا، جس کو مدیر نے عام طور سے مسلمانوں کی کمزوری کی تصویر کھینچنے اور ان کی اصلاحی مہم کی دعوت دینے کے لئے مخصوص کیا اور کوشش کی کہ ان کے نفوس میں اس حالت کو سدھارنے کے جذبات بیدار کئے جائیں،

جب آپ کو یہ خیال ہوا کہ توفیق اس تمہیدی عہد کا حلیف ہے تو اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ وہ طریقے اختیار کئے جو حسب دلخواہ اصلاحات کی تکمیل اور مسلمانوں کی کوششوں کو ان پر چلانے کے لئے کارآمد تھے، یہ وہ روش تھی جس کو المنار نے اختیار کیا،

۱۹۰۵ء میں یعنی المنار کی تشکیل کے تقریباً آٹھ سال بعد مدیر نے المنار کے اثرات کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس کی کوششوں میں عظیم الشان کامیابی حاصل ہو گئی ہے اور

اکثر بیشتر رسالوں نے اصلاحی دعوت میں المنار کی تقلید کی یہاں تک کہ حاجتوں اور کمزوری کے اسباب کے بیان میں تفسیف کی بدعت پھیل گئی اور اصلاح کے لئے جن علمی کوششوں کی ضرورت تھی ان میں غور و فکر کرنے سے قطع نظر کر لیا گیا، اس موضوع پر اکثر ان اشخاص نے قلم اٹھایا جو اس کہا بخوبی معلومات نہیں رکھتے تھے۔

دوبارہ المنار اپنی تمہیدی میحان انگریز رش پر لوٹ آیا یہ واقعہ اس وقت ہوا جبکہ رشید رضا نے ان اشخاص کی تردید کی جنہوں نے آپ کو یہ الزام دے رکھا تھا کہ آپ مخالفانہ افکار اور نکتہ چینیوں پر خاموش ہو گئے ہیں اور بعض اداؤں نے آپ پر جو تنقیدیں کی ہیں اس کا آپ کوئی جواب نہیں دیتے، آخری سالوں میں المنار کے طرز پر اس قسم کی تبدیلی کے لئے بہت سے دلائل ہیں غالباً یہ ان کا مرجع اسی قسم کے مشابہ اسباب ہیں جن کو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں

۱۹۲۶ء - ۱۹۲۷ء میں مدیر نے مناسب سمجھا کہ مالک اسلامیہ کے عام حالات میں کوئی مقالہ نشر کرے جس کا سلسلہ آپ نے ۱۹۰۵ء میں شروع کیا تھا اور اس وقت سے اب تک اسے شائع نہیں کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ”اسے اسی لئے شائع کیا گیا کہ اب اس کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ جو اس کی تحریر کے زمانے میں تھی بڑھ گئی ہے۔“

ہر صورت مدیر المنار کا مقصد اپنی کوششوں کو لوگوں کو اصلاح کی رہنمائی کے لئے میحان میں لے آنے اور ان کو آگاہ کرنے پر ہی منحصر تھا، بلکہ آپ نے انہیں خلیفہ کی زیر نگرانی و سرپرستی ایک ”جمیۃ الاسلامیہ“ کی تشکیل کی دعوت دی جس کا مرکز ریشی مکہ میں ہوا اور اس کی شالوہی شاخیں تمام اقطار اسلامی میں ہوں

آپ کی نظر میں اس جمیعت کے قیام کا مقصد یہ اعتقاد تھا کہ اخوة اسلامہ حبشی قومی اور وطنی امتیازات کو مٹا دے اور مسلمانوں کو باعتبار ان کے امت واحدہ ہونے

کے متحد و منظم کر دے، امینز شریعت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حکومت میں مسلم و غیر مسلم کے درمیان مساوات قائم کر کے تمام قوموں اور جنسوں کے درمیان اتحاد پیدا کر دے۔ اس جمعیت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو عقائد، ادبی تعلیمات، شرعی احکام اور تمدنی اصول میں ایک ناموس کے جھنڈے تلے جمع کیا جائے اور ان کو اس کے ساتھ یہ دعوت دی جائے کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک ہی زبان عام ہوگی اور دینی عری ہے نیز یہ کہ بدعتوں اور فاسد تعلیمات کا خاتمہ کر دے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے کام کرے۔

اس انجمن کا دستور یہ تھا کہ سلطان عثمانی تمام مسلمانوں کا رئیس اعلیٰ ہوگا کیونکہ یہ تمام مسلم حکام میں زیادہ قوی ہے۔ مختلف اسلامی حکومتیں اس اتحاد میں ایک دوسرے کے رکن ہونگی جس طرح ولایات متحدہ امریکہ کا اتحاد ہے، کہ ہر امیر مجلس شوریٰ کے باہمی تعاون سے حکومت کرے گا اور اپنی سلطنت کے داخلی امور میں مل آزادی سے بہرہ ور ہوگا، دوسری طرف یہ تمام ممالک اپنے دشمن کے مقابلہ میں جسم واحد کی طرح ہوں گے۔ یہی ہے اعلیٰ نمونہ وحدت اسلامیہ کا۔

علاوہ میں جمعیت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی کاموں سے علیحدہ رہے کیونکہ اگرچہ دین اور دولت لامحالہ اسلام میں خالص امور دینیہ میں متحد ہیں لیکن ریشہ بیان کرتے ہیں کہ سیاست میں مصروف ہو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نیز یہ کہ جو لوگ اسلامی دفاع کا کام کرتے یا تعلیمی اور وعظ و ارشاد کے شعبوں سے متعلق ہیں

ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ سیاست میں حصہ لینے سے وہ پرہیز کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طرز عمل جو بعض ظاہری پہلوؤں کے اعتبار سے اس جمعیت کے خاکیوں کے مشابہ تھا جس کو جمال الدین اور محمد عبدہ نے تشکیل دی تھی، مرد زمانہ سے نظر انداز کر دیا گیا اور اس کی اہمیت گھٹ گئی۔

اس کے باوجود المنار ہمیشہ متحدہ اسلام اور وحدت اعتقادات و احکام کی طرف دعوت دیتا رہا لیکن جو جمعیت بالفعل تشکیل میں آئی تھی، وہ محض ایک ایسی انجمن تھی جس کے اغراض محدود تھے، یہ جمعیت دعوت و ارشاد ہے جس سے ہم آئندہ بحث کریں گے۔

مشرق قریب میں چند ایسے موثرات کار فرما ہونا شروع ہوئے تھے جن سے المنار کا اپنی اخوة اسلامیہ کی مدافعت میں جو وطنیت و قومیت کے حدود سے نا آشنا تھی، بکھر جانا فروری تھا، چنانچہ مہر بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں مصطفیٰ کامل باشا کے زیر قیادت حزب الوطنی کو تازہ کرنے کے درپے ہو گیا، اس کا ترجمان جریدہ اللوار تھا، اس مجلس کا لقب العین دین یا اصلاحات دینی نہ تھا، بلکہ یہ صرف وطنیت کی دعوت دیتی تھی جو قومی امتیازات پر مبنی تھی، بقول المنار کے اس سے ہر غیر مسلم اور ہر غیر مسلم مصری کو علاحدہ رکھا جاتا تھا،

چونکہ المنار اس مسلک کے موافق نہ تھا اس لئے جریدہ اللوار نے اس پر تنقید کی، جب مصطفیٰ کامل باشا کا انتقال ۱۹۰۸ء میں ہو گیا تو اس پارٹی کے مدد محمد بک فرید بنائے گئے، اس مخالفانہ روش پر جریدہ العلم جو حزب وطنی کی زبان بن گیا تھا چلنے لگا اس مجلہ کے مدیر عبدالعزیز جادش تھے جو اس سے پیشتر آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی زبان کے پروفیسر تھے،

ان دونوں سیاسی لیڈروں نے المنار پر یہ پتہ تر اشی کہ المنار کی بعض سیاسی اغراض ہیں جنکو پورا کرنے کے لئے اپنی جمعیت کی تشکیل کی ہے

المنار کو وحدت اسلامیہ کی طرف دعوت دینے میں دیگر ممالک میں مخالفوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ رشید منانے ۱۹۰۸ء میں لوزین ترکی پارٹی کے انقلاب

پر اپنی بڑی بڑی آرزوئیں اور تمنائیں وابستہ رکھی تھیں، نیز آپ کو اس دستور سے بہت سی امیدیں بندھی ہوئی تھیں جن کا حلف اس پارٹی نے اٹھایا تھا، آپ تیرک کرتے ہیں کہ آپ نے عبد الحمید کے ہاتھوں اس دستور کو حاصل کرنے کے لئے پوشیدہ طور پر کام کیا، کیونکہ یہ دستور اس بڑی آزادی کا ذمہ دار تھا جس کو حاصل کرنے کے لئے اصلاحی کوششیں زندہ اور بار آور کی جا رہی تھیں، لیکن آپ کی یہ امیدیں اور آرزوئیں مصطفیٰ کمال یا شاہ کے زیر حکومت ترکی کی تجدید کی وجہ سے پامال ہو کر رہ گئیں۔ رشید رضا فرماتے ہیں "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس مشہور عظیم کی حکومت کفر محض ہے اور اسلام سے ایک قسم کا انحراف ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جاسکتا۔" بہر حال بلا موعوب ہیں ابن سعود کے دہائی خاندان کے قیام سے ایک نئی امید ستارہ چمکا، المنار کہتا ہے کہ "دولت عثمانیہ کے زوال و سقوط اور ترکی کی لادینی حکومت کی تشکیل کے بعد ابن سعود بہت بڑی اسلامی قوت ہے، یہ وہ یگانہ قوت ہے جو سنت کو زندہ کرتی اور بدعت و باطل رسوم کا قلع قمع کرتی ہے۔"

معلوم ہوتا ہے کہ رشید رضا نے اسلامی تفکیر کے ارتقا کو اکثر و بیشتر کوششوں میں قبول نہیں کیا، رجعت پسندوں کی طرف سے آپ نے اس کی وقتاً فوقتاً مداخلت کی اور اس کو آزاد منش مجاہدین سے دور رکھا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی جماعت کو "الحزب المتعدل" سے نامزد کرتے تھے جو واسطہ تھی ان جمود پسندوں کے مابین جو اپنی قوت پر بھروسہ کرتے تھے کہ عوام ان کی کورانہ اطاعت کریں گے، اور ان اشخاص کے درمیان جو ترقی میں عجیب و غریب آراء و نظریات رکھتے تھے، یہی وہ لوگ تھے جو حریت عقل کو مطلق العنان کر دینے کے قائل تھے اور تمدن جدید کو اخذ کرنے جدید قوانین وضعیہ اور جدید اسالیب حکومت کی پیروی کے دعویدار تھے۔

اعتدال پسند مصلحین ان اشخاص کے مخالف تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اسلام

میں ہر قسم کے مسئلہ کا حل موجود ہے جو عصر جدید میں دینی، سیاسی اور اجتماعی امور کا کفیل و ذمہ دار ہے، بشرطیکہ لوگ اس کے سمجھنے میں وہ مسلک اختیار کریں جس پر یہ نظریہ رکھنے والے چلتے ہیں

اگرچہ اعتدال پسندوں کے دعوائے اعتدال کو بعض گوشوں میں ثابت کرنے کے لئے چند شواہد پائے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات واقعات و حقائق زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ مدیر المنار بھی ایک رحبت پسند تھے، چنانچہ آپ اپنے تمام نظام تفکیر میں قرآن و سنت اور تمام احکام شریعت کے اتباع میں سخت گیری اور تشدد پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے نہایت تنگ اور محدود معانی اخذ کرتے ہیں آپ کا نظریہ یہ تھا کہ ان امور میں جذبہ آزادی مثلاً شریعت کے اعتبار میں رواداری یہی تمام ممالک اسلامیہ کے لئے قانون اساسی ہے، بسا اوقات اس جذبہ درحجان نے تمام دینی بنیاد کو کمزور کر دیا اور اس کو خطرہ کا نشانہ بنا ڈالا، اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ المنار رحبت پسندوں کے گردہ میں ٹھہر جانے کو ترجیح دیتا ہے،

اس سے پیشتر ہم نے مصر اور ترکی کے وطن پرستوں کی بابت گفتگو کی ہے، نیز ہم نے دیکھا کہ المنار ان تمام پرکفر والی احاد کا الزام لگاتا ہے، کیونکہ دین ان کے وطنیت کے آراء و خیالات کو استوار نہیں کرتا، نیز المنار مصر کے دولہو جوان علماء اور مصنفین کو اسی وصف سے متصف کرتا ہے، ہم آئندہ باب میں ان دولہو علماء کے ان تنقیدی رجحانات پر بحث کریں گے، جو انھوں نے اسلامی ادب اور اسلامی نظام کے مقابلہ میں پیش کئے، ہمیں یہاں یہ بتا دینا کافی ہو گا کہ المنار کا موقف ان دولہو مصنفین سے کسی طرح کم جدت پسند یا انتہائی رحبت پسندوں کے موقف سے کسی طرح کم تشدد پسند نہ تھا، جب دو موضوعوں میں سے ایک کے لئے گردن جن کی طرف ہم ابھی اشارہ کریں گے لوگوں کا ذہن مستر اور پریشان ہونے لگا، تو شدید رضا کو ان دو امور

میں اپنی رائے کے اظہار کا اچھا موقعہ ملتا تھا آج اصل موضوع میں اختلاف و جدال سے پیدا ہو گئے تھے، آپ کی یہ رائے اُن حدود کا انکشاف کرتی ہے جن سے آپ کا ارادہ و انتشار یہ تھا کہ ان کو عقیدہ اور خاص کر قرآن سے متعلقہ امور کی ضرورت پر علمی بحث کرنے کے وقت ضروری تصور کیا جائے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ:

جب کسی مسلمان کا مطالعہ اور اس کی تحقیقات اس درجہ تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ کسی تاریخی یا علمی نظریہ کو قرآنی تعلیمات کے خلاف دیکھتا ہے مثلاً حضرت ابراہیم کے تاریخی وجود سے انکار کرتا ہے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا خواہ وہ دین کے تمام علمی اور اعتقادی امور کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟

المناسبتے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو شخص "ما قبل تاویل قطعی و صریح قرآنی نص کے مخالف اعتقاد رکھے اور اس طرح اس کا عقیدہ ہو کہ قرآنی خبر غلط ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہ ہو گا" پس جو شخص آدم یا ابراہیم یا اسماعیل کے وجود کا انکار کرے تو وہ کافر ہے کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو جھٹلاتا ہے۔ پھر شید رضا کہتے ہیں کہ "لیکن بعض آیات قرآنی کی مجازی تاویل سے انکار نہیں کیا جاسکتا" مثلاً فقہ آدم ہے اور نہ کسی کو علم طبعی کے مسلمہ حقائق کو قبول کرنے سے روکا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر آسمانی کتاب کے الفاظ کے مظاہر باہمی مخالف ہوں تو اس صورت میں قرآنی الفاظ کی تاویل بطور مجاز جواز کیا یہ یا عام اصطلاحی قاعدہ کے پیش نظر گزرا دیا جیسا کہ آفتاب کا چشمہ میں غروب ہونا یا سمندر میں۔

دوسرا مسئلہ جو پہلے مسئلہ سے نکلا ہے یہ ہے کہ

کیا یہ ممکن ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمان مستقبل قریب میں اُن احکام قرآن کے مابین جو دینی و ادبی امور سے مخصوص ہیں اور ان احکام کے درمیان جو تاریخی و علمی امور کے متعلق قرآن میں وارد ہوئے ہیں تفریق و تمیز کریں اور قرآن کو ذریعہ ادل میں معصوم اور ذریعہ

رشدِ رضا اس کا جواب مختصر طور پر یہ دیتے ہیں کہ
"یہ امکان بہت کوسوں دور ہے"

اصلاحات

ہم نے گزشتہ محمد عبیدہ اور ان کی تعلیمات پر بحث اور المنار کے معرض وجود میں آنے کی غرض و غایت کو بیان کرتے وقت ان اصلاحات کی نوعیت و رفتار پر روشنی ڈالی ہے جو گزشتہ تیس سال کے دوران میں المنار کے صفحات پر اُجاگر ہوتے رہے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان اصلاحات میں جو خصوصیت کا ذکر فرماتے تھے وہ ان کی دینی اصلاحات کے رنگ میں پیش کر رہے تھے، یعنی دین اسلام کی عام اصلاح ہی وہ پہلا محرک ہے جو ان اصلاحات میں جلوہ گر ہے، اسلام ہی وہ نصب العین اور غرض و غایت ہے جو ان اصلاحات کی تکمیل کا وسیلہ ہے

جب یہ امر مسلمہ ہے کہ خالص دینی پہلوؤں کے اتمام کو کسی تحریک و انقلاب کی تاریخ میں پہلا درجہ حاصل ہے تو ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ دین اسلامی مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اور ان کی متمدنی اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر مشتمل ہے اس لئے جن اصلاحات کے لئے انہوں نے عمل درآمد کیا وہ ان تمام امور کو شامل ہیں۔

سب سے پہلی اصلاح یہ ہونی چاہیے کہ اس شکل و صورت اور پیمانہ کو بدل دیا جائے جو مسلمانوں نے دین اسلامی کے مزاج و طبیعت اور اس کی قدر و قیمت کے لئے بنا رکھا ہے، چنانچہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ دین میں ایک روحانی راز پوشیدہ ہے جو اس پر کار بند رہنے والوں کو قطع نظر ان کے اخلاق و اعمال کے امداد و قوت ہم

پہنچاتا ہے، انھیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی حقیقی قدر و قیمت اس کے روحانی اہرار
 میں یا اس کی پوشیدہ قوتوں میں نہیں ہے بلکہ وہ درحقیقت اس میں ہے کہ دین انسان
 کو ان قوانین الہیہ سے جو انسانی افراد و طبقات کی ترقی کو منبسط کرتے ہیں، روشناس
 کر کے دنیوی اور اخروی زندگی کی سعادت کا فیصل اور ضامن ہے انھیں ان قوانین کا
 جاننا اور یقین و ایمان کے ساتھ ان پر کاربند ہونا بھی ضروری ہے، نیز ان کو معلوم ہونا
 چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کائنات عالم کی بھلائیوں اور ان کی برکات سے ان لوگوں کو محروم
 نہیں کرتا جو انھیں صحیح طریقوں سے تلاش کرتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر،
 لیکن جو مشائخ و صوفیاء عوام الناس کے روحانی پیشوا و زعماء بن بیٹھے ہیں،
 انھوں نے دین کو کھیل مذاق اور کسب و روزی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا ڈالا اور ذکر الہی
 کو رقص و سرور اور قوالی سے بدل دیا، ان کا ذکر تو لبس لغزہ اور ترمیم، جھنجھٹا سٹ اور
 گنگنا سٹ ہے، جس کے ساتھ کچھ پیچ و پکار، ہا و ہوا اور ڈھولک اور تالیوں کی آوازیں
 ملید ہوتی رہتی ہیں، وہ چند اشعار اور گیت پڑھتے ہیں یا اولیاء کے عرس اور مولود
 میں قرآن کے چند پارے تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے ان کارناموں اور کارگزاریوں
 کے ذریعہ لوگوں کے سینوں میں اس قدر جوش اور حوصلے بھری دیتے ہیں کہ صحیح دینی
 شعائر و عبادات بھی اتنا نہیں پیدا کرتے، اسی لئے لوگوں کے دل اپنے پیروں کی
 گمراہی سے بہک جاتے ہیں اور ان کی طرف خلاق العادۃ قوتیں اور کرامات منسوب کرتے
 ہیں اور ان کی زندہ و مردہ روحوں کی برکتوں کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں ان کی آستائیں
 وہ مقدس مقام بن جاتی ہیں کہ لوگ ان کو اللہ کے پاس شفاعت کا ذریعہ بناتے ہیں
 یہاں تک کہ ایسے امور میں ان کو شفیع ٹہراتے ہیں جن کا تصور بھی عقل میں مستحیل ہے۔
 اس پنج پر مصلحین نے لوگوں کے رہبر و ان گمراہ کن صوفیاء و مشائخ کے عیوب
 و نقائص بیان کرنا شروع کیا اور دین کے ٹھیکہ داروں پر کاری ضرب لگائی، یہاں اتنی

گنجائش ہنس کہ ہم ان تمام بدعتوں پر بحث کریں جو اسلام میں داخل ہو گئیں لیکن ہم ان میں سے چند کھلی ہوئی بدعتوں کو انتخاب کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ان کی بابت المنار نے کیا موقف اختیار کیا

کہا جاتا ہے کہ عقائد و احکام میں اکثر بدعتیں مسلمانوں کے اندر دوسرا دین کی غفلت شکاری کی وجہ سے داخل ہو گئیں اور ان کو اس دہم میں گرفتار کر دیا کہ یہی رسوم اصل عقیدہ کو تقویت پہنچانے اور دینی اقتدار کے لئے عوام الناس کو مطیع و منقاد بناتے ہیں۔

اولیاء کے بارے میں اعتقاد کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں جنہیں لوگوں نے اپنے بزرگوں مثلاً عبد القادر جیلانیؒ وغیرہ کی طرف بعض ایسے اسماء و صفات منسوب کر دیئے جو صرف خدا کے لئے مخصوص تھیں، ان کے مقبول اور درگاہوں کے آس پاس نمازیں پڑھنے لگے، ان کے سامنے قربانیاں دینے لگے، میلادوں اور عرسوں میں جنھیں وہ ہر سال مناتے ہیں، قسم قسم کی برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کیا، جیسا کہ طنطا میں احمد بدوی کی میلاد میں ہوا کرتا ہے۔

بعض بدعتیں اور رسوم صوفیاء کے طریقوں سے متصل ہیں۔ لوگوں کے طریقت پسند مشائخین کی تنظیم میں حد درجہ غلو اور مبتدعی متصوفین کی اپنے رؤساء کی امانت و اطاعت نے بے حد نقصان پہنچایا سب سے زیادہ افسوس اور تاسف یہ کہ صوفیاء کے پیروہ اذکار و مشاغل نے جنھیں وہ انجام دیا کرتے ہیں قوم کی روح کو مردہ کر دیا۔ بعض رسوم و بدعات قرآن مجید کی تعظیم و تکریم میں حد سے تجاوز کر گئی ہیں چنانچہ قرآنی آیتوں کو توہیدوں اور گندوں کا ذریعہ بنایا گیا، لوگ ستونوں اور پتھروں اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کو جن کے متعلق مشہور ہو گیا ہے کہ ان میں خاص تاثیریں اور قوتیں مضمون ہیں برکت و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے چھونے لگے،

رشید رضا ایک مرتبہ مسجد خیسینی میں مصلیوں کے طیش و غضب کا نشانہ بن گئے اس مسجد کے لئے ایک خاص کراست تھی، کیونکہ لوگوں میں مشہور تھا کہ آنحضرتؐ کے لوا سے کاسریاں مدفون ہے اداقتہ یہ ہے کہ رشید رضا نے ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کے روبرو بیان کیا کہ مسجد کے ستونوں وغیرہ کو چھو کر برکت حاصل کرنے کا تصور بے سود اور بیہودہ ہے

دوسری قسم کی بدعتیں بھی ہیں جو بطا سرفی نفسہا ضرر رساں معلوم نہیں ہوتیں لیکن المنار ان کی بھی سختی سے تردید کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی طرح دین میں داخل نہیں ہیں مثلاً غلات کعبہ چہر سال مصر سے کعبۃ التذکیر بھیجا جاتا ہے اور وہ محل جس کو سرکاری طور پر دھوم دھام سے لے جایا جاتا ہے۔

مسلمانوں کے زوال اور پستی کا سبب یہ ہے کہ دین اپنی اس اگلی سادگی سے دور ہو گیا جو اس کی نشوونما کے وقت تھی یہی رائے المنار اور شیخ محمد عبدہ کی ہے، چنانچہ اسلام اپنے ابتدائی زمانے میں آسان اور سیدھا سادہ دین تھا، عرب کے غیر مسلموں کے لئے اس کا سیکھنا اور سمجھنا آسان اور سہل تھا، اسی لئے اسلام اس سرعت کے ساتھ دنیا میں پھیلا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی،

”پھر مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا ظہور ہوا“ اور مختلف ممالک سے قوموں کا فلسفہ اور ملتوں کے عادات و اطوار ان کے اندر داخل ہوئے، انہیں تمدنی، سیاسی اور فضائی قوانین کو وسیع کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی، تو انہوں نے احکام کی ضرورت کے مد نظر علم فقہ اور عقائد کو مختلف فلسفیانہ نظریات و خیالات سے محفوظ رکھنے کے لئے علم کلام مدون کیا، چنانچہ اسلامی عقائد اور اسلامی احکام علمیہ سے چند ایسے امور گھل مل گئے جو ان سے متعلق نہ تھے اور اسلامی تعلیمات سہولت البساط اور مزاحمت کی کشادہ نفاس سے نکل کر تشدد و پیچیدگی اور

۳۲۶
 دشواری کے تنگ دائروں میں چلی گئی، بنی کریم صلعم کے زمانے میں ایک اعرابی ایک
 ہی نشست میں اپنی شخصی عبادات کا اس قدر علم حاصل کر لیتا جو اس کے مسلمان ہونے
 کے لئے کافی ہوتا، لیکن پیدائشی مسلمان کے لئے نہایت ہی مشکل ہے کہ اپنا موردی
 دین چند سال میں حاصل کرے.....

مصلحین کی کوششوں کی اصل غایت یہ ہے کہ وہ اسلام کو اس کی صورت
 اولیٰ تک لوٹا دیں، کیونکہ دین کے اساسی اصول عقائد صحیحہ، تہذیب اخلاق، ادب
 نفس اور عبادة اللہ ہی ہیں، باقی رہے السالوئل کے مابین معاملات کے عام قواعد
 قویہ تمام عہد بنوی (صلعم) میں پائے تکمیل کو پہنچ چکے تھے

باقی احکام معاملات مثلاً احکام میں عدل اور مساوات حقوق کا وجوب، لغوات
 ظلم و ستم، دھوکا اور خیانت کی تحریم اور بعض جرائم کے حدود کی حد تو ان تمام میں شارع
 نے اخلاق و فضائل کے اصول مقرر کرنے اور شوریٰ کا دستور وضع کرنے کے بعد جزئی احکام
 کا معاملہ ان اولیٰ الامر عالموں اور حاکموں کے سپرد کر دیا ہے جن کا شرعاً اہل علم و عدل
 میں سے ہونا ضروری ہے، یہی لوگ باہمی مشورہ و رائے سے زملنے کے مطابق اور حسب
 اقتضائے حالات امت کے مصالح کا فیصلہ کرتے ہیں، صحابہ کرام بلا رض بنی علیہ السلام
 کے اس اصول و دستور کو سمجھتے تھے جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے..... بلکہ یہ
 منقول ہے کہ صحابہ صلب کسی چیز میں مصلحت پاتے تو اس کا فیصلہ کر دیتے خواہ وہ سنت
 متبعہ کے مخالف ہو گویا ان کی رائے میں اصل چیز جرنیات و فروع احکام سے قطع نظر بنی
 بر مصلحت شے کو اخذ کرنا ہے۔

لہذا مسلمانوں پر یہ امر واجب ہے کہ وہ خلفاء راشدین کے زمانے میں جن کے متعلق
 بنی علیہ السلام نے اپنی سنت اور ان کے طرز عمل سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے صدر
 اول والوں کا جو طریقہ کار تھا اس کی طرف رجوع کریں اور دین میں جو چیزیں ان کے طریقہ

کے خلاف پیدا ہو گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔

علماء کا فریضہ ہے کہ وہ عبادات کی تفصیلات کا لیتن کریں عقائد کو قرآن سے
بلا کسی فلسفیانہ آئینہ کے حاصل کریں اور قرآن نے عقائد میں جو استدلالی طریقہ اختیار
کیا ہے اسی کو اپنا نقطہ استدلال بنائیں

”کتاب و سنت میں جو اخلاق و آداب ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں
کہ ہم معتدل اصول پر ان کی تفسیر کریں اور صوفیاء نے روحانیات میں جو ادراک
اور ذہد وغیرہ میں جو غلو کیا ہے اس کی طرف ہمیں التفات کرنے کی چنداں
فردت نہیں“

پھر المنار علماء سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی جامع کتاب تالیف کریں جو
ان تمام عقائد اور ادبی و اخلاقی مبادیات پر محیط و مشتمل ہو جن پر مسلمانوں کے مختلف فرقے
متفق ہیں یہ کتاب وہ نہایت سہل اور سلیس عبادت اور طرز میں لکھیں پھر اُسے مسلمانوں
کی بولی جانے والی تمام زبانوں میں منتقل کیا جائے

المنار کی رائے میں یہ کتاب ان اصول عقائد پر مشتمل ہونی چاہئے جن پر مسلمانوں
کا اتفاق ہے مسلمانوں کے لئے ان امور میں اختلاف روا رکھا جائے جن پر اجماع واقع
نہیں ہوا ہے کہ ان کی خلاف ورزی کفر میں داخل ہوگی جو مسلمان نہ کہ وہ عقائد کے اصول
کا لیتن و اذعان رکھے اس پر کفر کا فتویٰ عام نہ کیا جائے۔

”عبادات مثلاً نماز، روزہ حج وغیرہ میں سنت سے جو چیز عملی طور پر واضح ہو
چکی ہے اور جس پر خلف نے سلف سے تواتر کے ساتھ عمل درآمد کیا ہو اور اس پر اتفاق
کیا ہو یہاں تک کہ وہ دین کا فرضی معلوم عنقریب ہو گئی ہو تو اس پر ہر مسلمان کو کاربند ہونا
واجب ہے“

جن امور میں صدر اسلام میں اختلاف واقع ہوا ہے مثلاً بسم اللہ کا ہر سے پڑھنا

اور مذکور و قیام کے وقت رفع یدین کرنا تو یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس میں اختیار حاصل ہے جو شخص اپنے پاس دلیل سے صحیح سمجھے یا اس کے حال کے موافق ہو تو اس پر عمل کرے اس طرح تمام مسلمان اساسی عبادات میں کسی ایک فقہی مذہب کی پیروی کریں اور موجودہ فرقہ وارانہ روش کو چھوڑ دیں، جس پر چاروں مذاہب کی تفصیلات نے پہنچا دیا ہے جو دین میں کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتیں

یہاں اور پیشمار فرعی مسائل ہیں جن سے مذاہب چار گانہ کی فقہ کی کتابیں معمر ہیں لیکن اس مذہب یگانہ میں عبادات کے لئے جو دستور وضع کیا جائے گا اس میں ہرگز ان مسائل سے چھڑ چھاڑ نہ ہوگی ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان مسائل میں تمام ائمہ کے اقوال یا کسی ایک امام کے قول کی طرف رجوع کرے اور جو چیز ان میں زیادہ راجح اور صحیح نظر آئے اس پر عمل کرے بجائے اس کے کہ وہ اپنے مستویہ مذہب کے احکام کا پابند ہو کر رہ جائے جیسا کہ آجکل کا حال ہے اس کی حالت ایک ایسے رلیجن کے حال کے مطابق ہونی چاہئے جو کسی ایسے طبیب سے مشورہ لیتا اور تشخیص کراتا ہے جسے وہ ادروں سے بہتر سمجھتا ہے اس طرح وہ ایک حیثیت سے مجتہد ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنی رائے کے اختیار کرنے میں جسے وہ اپنے نزدیک صحیح سمجھتا ہے اجتہاد کرتا ہے اور دوسرے پہلو سے وہ مذاہب اربعہ کے ائمہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہو گا جس کی ہدایت پر یہ کار بند ہے۔

اصول عقائد کی وحدت دیگانگت اور فرعی مسائل میں افراد کی مطلق آزادی سے المنار متوقع ہے کہ کسی خاص مذہب کے تعصب کی تیزی میں تحقیق ہو جائیگی مختلف مذاہب کے پیروؤں کے مابین نزاع و جدال کا بازار بڑی حد تک سرد پڑ جائے گا اور مسلمان اصلا فی مسائل میں خوش اسلوبی کے ساتھ بحث و مناظرہ کریں گے معاملات کے مخصوص احکام اور دینی و معاشی امور دین سے علیحدہ اور مستقل

شمار کئے جانے چاہئیں، مقدس قانون کے کسی جز کو تا ابد تغیر و تبدل سے منزہ و معز
نہ شمار کیا جائے جیسا کہ مذاہب اربعہ کی کتابوں کا حال ہے، اس لئے کہ یہ دنیوی امور
اور فروعی احکام تبدیلی میں ہیں، بلکہ ان میں زمان و مکان اور ماحول کے اختلاف و
توزع کے مطابق حکم لگایا جائے، اگرچہ یہ شرعی اصول و قواعد پر جو کتاب و سنت سے
ماخوذ ہیں، کیوں نہ برقرار ہوں،

چونکہ مذاہب اربعہ کے بعض احکام کو ان کے جمہوری و دوا می مزاج کی وجہ
سے عمر حاضر کی اسلامی جماعتوں کی لپٹی و پسماندگی اور ان کے زوال میں بہت بڑا
دخل پڑھا، اس لئے اکثر اسلامی حکومتوں نے احکام شریعت کی اتباع سے روگردانی
کر لی، کیونکہ وہ موجودہ دور کی حاجات و ضروریات کے مناسب نہ تھے،

غازی مصطفیٰ کمال پاشا نے رشید رضا سے اناضول میں ان کی آخری سیاحت
کے دوران میں مجلسوں کے بنانے اور ملک میں ان کو لہجہ کرنے کے متعلق مبالغہ
کر کے پوچھا کہ کیا یہ شرعی طور پر حرام ہیں؟ نیز انھوں نے بیان کیا کہ اہل ملک الفکر
میں ان کا مجسمہ لہجہ کرنے والے ہیں، چنانچہ آپ نے فتویٰ دیا کہ آج کل ان کا
استعمال حرام نہیں جیسا کہ ابتدائے اسلام اور بت پرستی کے قریب کے دور میں حرام
تھا، نیز آپ نے یہ یقین دلایا کہ ترقی قوم کے لئے مجسمہ تراشنے کے فن سے دلچسپی
رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمر حاضر کے ضروری فنون میں داخل ہے،

لیکن جو لوگ اسلامی احکام کو عمر حاضر کی ضروریات کے ہم آہنگ بنانے
کی استطاعت رکھتے ہیں وہ صرف علماء اور اہل الرائے ہیں، لہذا ان شے نے دینی
و دنیوی علوم سے روشناس ہونا اور ان میں جدت و کمال پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ
وہ اس اہم کام کے اہل اور قابل بن جائیں یہ بھی ضروری ہے کہ بعض اہل حل
عقد علماء و فضلاء یکجا جمع ہوں اور اسلامی معلومات میں ایک کتاب تالیف کریں جو

مضبوط شرعی قواعد و ضوابط پر مبنی اور زمانے کے حالات کے مطابق ہوا اس کا حاصل کرنا ہر ایک کے لئے سہل ہو اور اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو جو امام اعظم ہو گا وہ مسلمانوں کو اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دے گا اور یہ اس کا فرض منصبی ہو گا اگر وہ اس کے لئے تیار نہ ہو تو علماء کا فریضہ ہے کہ ان احکام کی پابندی کر اس اور اس سے ان کی تنقید کا مطالبہ کریں اگر یہ بھی اپنے اس فرض سے کنارہ کشی کر لیں تو ہر مسلمان کا نصب العین یہ ہونا چاہئے کہ وہ علی الاعلان یہ معلوم کرے کہ امراء اور علماء ہی نے دین کو ضائع کر دیا اور مسلمانوں کی توانیاں منتشر کر دیں۔

اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہئے کہ ایسے مدارس قائم کئے جائیں جن سے خلفاء اور مجتہدین تعلیم پا کر نکلیں جن میں اہل حل و عقد کی شرعی صفات اور فقہاء شرعی کی شروط پائے جائیں۔

چنانچہ مصری پارلیمنٹ نے جو ۱۹۲۸ء کے دور میں منعقد ہوئی ایک ایسا طے چھڑا جس کے ذریعہ یہ مبادی اور ان کے فردعی مسائل جاری کئے جاسکتے تھے، یہ مسئلہ ایک ایسے مطالبہ پر بحث و مناقشہ کے دوران میں چھڑا جو ملکی اوقات کے مختلف اسباب کی وجہ سے جن میں سے ایک سبب ان کا بیجا تصرف تھا باطل کر دینے کے متعلق پارلیمنٹ کے دو پروپیشن کیا گیا تھا،

گورنر شہر ذوالشر و بیشتر حالات میں سو تدبیر اور اقتصادی خرابیوں کے وجود کو تسلیم کرتے تھے اور نیز آپ کی رائے میں بہت سے اوقات مجمع شرعی اصول کے مخالف ہیں مثلاً جو اوقات جنوں کی تعمیر اور ان کی پختگی اور ان کے زیب و آرائش اور ان میں چراغ روشن کرنے کے لئے وقف کئے جاتے ہیں وہ مسلمہ شرعی اصولوں کی رو سے ناجائز ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا نظریہ یہ تھا کہ وقف کے لئے بذات خود اسلامی شرع میں ایک اصل اور حقیقت ہے جو عمر اول سے آج تک بغیر اور عمل متواتر سے ثابت

ہے اس لئے کسی مجتہد کے اجتہاد سے اس کو باطل قرار دینا یا سورت صرف کی وجہ سے اس کو بیکار کر دینا ناممکن ہے۔

اس سے ایک خطرناک مسئلہ متفرع ہو گیا تھا وہ یہ کہ تشریحی علیہ و اقتدار کو حکومت میں جو دستور کے بموجب قائم ہوئی ہے، کسی ایسے قانون کو صادر کرنے کا حق مل گیا جو قانون خداوندی سے بولفس کتاب یا سنت صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کوئی جزء منسوخ کر دے، رشید رضا اس کے منکر ہیں کہ پارلیمان کو اس قسم کا کوئی حق ہو تاہم تیکہ دستور اس کا معترف ہو کہ اسلام ہی حکومت کا سرکاری دین ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تشریحی امور جو قطعی نصوص یا عمل متواتر سے متعلق ہیں تو ان میں دلائل و براہین سے حکم لگایا جائے گا اور ان میں امت کی مصلحت کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

جمعیۃ الدعوة والارشاد

شیخ محمد عبدہ کی تحریک نے جن اساسی مبادی کی طرف دعوت تھی ان میں سے یہ تھا کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ خود کو اپنے دینی بھائیوں کے درمیان اسلامی روابط کو تقویت دینے کا مکلف بنائے اور مسلمانوں کو اسلامی فرائض کی ادائیگی اور اس کے اخلاقی احکام کے اتباع کی ترغیب دے۔

اسی پر تمام کام کا دار و مدار نہیں بلکہ اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ غیر مسلموں کے درمیان اسلام پھیلانے کی کوشش کرے کیونکہ اسلام تمام انسانوں کے لئے اتارا گیا ہے۔

یہ بنیادی مقصد یعنی عوام کو دینی و دنیوی معاملات میں نفع و حرکت کے لئے آمادہ کرنا اس بات کا مقتضی ہے کہ عوام الناس کے مابین تعلیم کی عام نشر و اشاعت

کی جائے چنانچہ رشید رضا نے اپنے پیش رو استاد محمد عبدہ کی طرح اپنے تمام مقالات اور خطبات میں مسلمانوں کی کوششوں کو ایک ایسے عمل پر جو تمام اعمال میں بہتر ہے لازمی طور پر صرف کرنے کی دعوت دی۔ یہ عمل مدارس کی تشکیل اور ان کا قیام ہے۔ رشید رضا فرماتے ہیں کہ مدارس کی تشکیل مسجدوں کی تعمیر سے بہتر ہے کیونکہ مسجد میں ایک جاہل کی نماز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لیکن مدارس کھولنے سے جہل و نادانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دینی فرائض اور دینی اعمال صحیح اور حقیقی شکل و صورت میں انجام دیے جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی قوم کی فلاح و سعادت کا واحد طریقہ محض یہ ہے کہ حکومت نے بجائے اس کے کہ تعلیم کی اصل غرض غایت حاصل ہو، تعلیم کا مقصد رنج و آلودگی کو شہری خدمت کی صلاحیت یا حکومت کے مصالح انجام دینے کے لئے تیار کرنا ٹھہرایا،

دوسرا سبب یہ ہے کہ لفظ تعلیم اگرچہ فی الحقیقہ دینی منافرت نہیں پیدا کرتا لیکن دینی تعلیم کی طرف کافی اعتنا نہیں ہوتا، المنار اپنا پورا زور تمام مدارس کو دینی فرائض بنیادی عقائد اور دینی آداب کے اصولوں کی تعلیم کی ضرورت کی طرف توجہ کرنے پر صرف کرتا ہے۔

ان اغراض و مقاصد کو بار آور کرنے کے لئے ایک انجمن "جمعية الدعوة والارشاد" کے نام سے تشکیل دی گئی، تاکہ بیک وقت مالک اسلامیہ میں مسیحی تبلیغ کا مقابلہ کیا جائے۔

اس انجمن کی تشکیل کا تصور رشید رضا کو اس وقت سے ہوا جب کہ آپ طرابلس کے مدارس میں طالب علم تھے، آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ اُس شہر کے امریکی عیسائی مبلغین کے کتب خانہ میں آیا جایا کرتے تھے جہاں ان کا دینی اخبار اور ان کی بعض کتابیں اور رسائل پڑھا کرتے اور ان کے دل میں بہت زمانے سے یہ خیال اُس قوم میں تعلیم کو عام طور سے رائج کیا جائے، المنار تعلیم کے بارے میں حکومت کی سیاست اور

تمنا تھی کہ مسلمانوں کی بھی ایسی انجمن ہو جو ان مسیحی تبلیغین کی ہے اور ایسے مدارس ہوں جیسا کہ ان کے مدارس میں۔

جب آپ منہر کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ کا یہ تصور محکم ہو گیا اور سن ۱۹۰۶ء سے مسیحی دعوت و تبلیغ کا ترمیمی جواب مسلمانوں کی جانب سے دینے کے دجوب میں مضامین لکھتے رہے،

سن ۱۹۰۶ء میں جب جاپانی ادیان کی کانفرنس منعقد ہوئی تو رشید رضا نے جاپان کو اسلام کی دعوت دینے کے خیال کو رائج کیا، اس وقت سے تبلیغی انجمن کی تاسیس میں دلچسپی لینی شروع کر دی اس جمیعت کا سب سے اہم کام بنیولین کی تربیت و تکمیل کے لئے ایک مدرسہ کا قیام تھا، اس تجویز کو مالک اسلامیہ میں عام مقبولیت حاصل ہوئی لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لئے چند سال بعد حالات مساعد ہوئے،

پھر اس تجویز کو رد و بہ عمل لانے کے لئے دوبارہ سن ۱۹۰۹ء میں کوشش کی گئی اور اس کو ترکی میں نافذ کرنے کا ارادہ کیا گیا تا کہ اس کے علمبردار اس حریت سے بہرہ ور ہوں جس کا ذمہ دستور نے لیا تھا اور نیز اس مخالفت سے بھی چھٹکارا پائیں جو منہر کی وطنی پارٹی کی جانب سے انھیں لاحق ہو رہی تھی جس کے رئیس محمد باب فرید ادریش عبدالغفر نیز جادش تھے،

رشید رضا آستانہ میں کامل ایک سال تک اس تجویز کو رد و بہ عمل لانے اور روشن خیال طبقہ اور عہدہ داروں کے درمیان رائج کرتے ہوئے مقیم رہے یہاں تک کہ آخر کار حکومت نے اصل خاکے میں بعض ترمیمات کے بعد انجمن کی تالیف اور مدرسہ کی تشکیل پر اتفاق کر لیا،

لیکن جس وزارت نے اس تجویز پر موافقت کی تھی اس وقت وہ ساقط ہو گئی۔ وقت کا تقاضا یہ ہوا کہ رشید رضا جدید حکومت کے ساتھ اپنی کوششوں کو از سر نو

شروع کریں، اس حکومت نے تجویز کو ایسی شرط پر قبول کیا جن سے ریشدرضا راضی نہ تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنا رخ مصر کی طرف موڑ دیا اور قاہرہ میں انجمن اور مدرسہ کی تشکیل کے متعلق آپ کی رائے مستقل ہو گئی، یہاں انجمن کی تالیف عمل میں آئی اور اس کا صدر محمود بک مسالم کو اور انجمن اور مدرسہ کا معتمد ریشدرضا کو مقرر کیا گیا، ہر اس مسلمان کو انجمن کا رکن تصور کیا گیا، جو مالی امداد کرے یا اس کا سالانہ چندہ ادا کرتا ہے۔

ایک عرب امیر نے جو بمبئی میں تجارت پیشہ تھا زکیر سے اعانت کی، اور جزیرہ روضہ قاہرہ میں میلاد البنی کی شب مدرسہ کا سرکاری طور پر افتتاح کیا گیا اور دوسرے ہی دن سے یعنی ۱۳ ربیع الاول ۱۳۳۰ھ مطابق ۳ مارچ ۱۹۱۲ء میں اس مدرسہ میں درس شروع کر دیا گیا،

اس مدرسہ کا جو مدرسہ یا دارالدعوتہ والا رشاد سے نامزد کیا گیا تھا اس طرح تعارف کرایا گیا کہ یہ ایسا کالج ہے جس میں وہ تمام علوم و فنون جو دیگر کليات میں پڑھائے جاتے ہیں، دینی تربیت اور علوم اسلامیہ کی طرف بیشتر توجہ مبذول کر کے پڑھائے جاتے ہیں،

المنار کے صفحات پر انجمن کی تشکیل، مدرسہ کے نظامات اور اس کے اسالیب تعلیم پر تفصیل سے بحث کی گئی، مدرسہ میں مسلمان لڑکوں اور چھپیس سال کی عمر کے درمیان ہوتے اس شرط پر قبول کیا جاتا کہ وہ پہلے ہی سے ایسی تعلیم پا چکے ہوں جو یہاں کی تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں یہاں ایسے طلباء کو ترجیح دی جاتی تھی جو دور دراز ممالک اسلامیہ مثلاً چین، ہندوستان اور ملایا وغیرہ سے تھے، کیونکہ ان مسلمانوں کی محنت ضرورت تھی کہ ان کو اس قسم کی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا

جائے، چنانچہ مدرسہ میں شمالی و مشرقی آفریقہ، ترکستان، ہندوستان، جادہ اور طابا کے طلباء کو قبول کیا گیا، طلباء کو تعلیم اور ادب سکھایا جاتا اور ان کو مفت غذا دی جاتی اور محتاج و نادار طلباء کی مالی امداد بھی کی جاتی تھی،

طالب علم کو جو تعلیم کے تین سال ختم کر کے ان میں کامیابی حاصل کر لیتا تھا، سند رہبر عطا کی جاتی، اس سند سے وہ اس قابل ہو جاتا کہ مسلمانوں میں تبلیغی کام انجام دے یا انجمن کے مدارس میں تدریسی فرائض ادا کرے، لیکن اگر طالب علم اس مدت تعلیم کے بعد فرید تین سال اپنی تعلیم کو جاری رکھے تو اس کے بعد اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ایسا داعی و مبلغ بن جائے جو غیر مسلموں کو اسلام میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے،

جنگ عظیم کے چھڑ جانے کے بعد یہ مدرسہ بند ہو گیا اور دوبارہ اب تک اس کے دروازے نہیں کھلے۔

تفسیر المنار

تفسیر المنار ایک نام ہے جو عام طور پر قرآن کی اس تفسیر پر بولا جاتا ہے جس کو محمد عبده نے شروع کیا تھا، پھر آپ کی وفات کے بعد رشید رضا نے اس کو جاری رکھا۔

غالباً اس تفسیر کو المنار کے نام کے ساتھ مقروں کرنے کی مناسب وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی مستقل کتابی شکل میں طبع ہونے سے پیشتر المنار کے صفحہ پر شائع ہوئی، مدیر المنار کو اس کے منظر عام پر لانے کے لئے ایک بڑی حد تک فضیلت حاصل ہے۔

درحقیقت اس تفسیر کی تالیف دیگر کسی چیز سے پیشتر رشید رضا کی سمیت کی طرف رجوع ہوتی ہے، جیسا کہ المنار کی روایت سے پتہ چلتا ہے، ابھی آپ کی قاہرہ میں مستقل سکونت نہ ہونے پائی تھی کہ آپ نے محمد عبیدہ کو ایک کامل قرآنی تفسیر لکھنے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا جس میں وہ اپنی وہ روح پھونکیں جو العروۃ الوثقیٰ کے مقالات میں جلوہ گر ہوئی تھی،

شیخ عبیدہ کا خیال اس وقت یہ تھا کہ ابھی نئی تفسیر لکھنے کی حاجت نہیں ہے اگرچہ فردت اس کی داعی بھی تھی تو یہ نئی تفسیر آپ کے ان اغراض و مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتی جو اس کو لکھنے کے بعد منظور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ جامعہ ازہر میں تفسیر کا درس دیں، رشید رضا بھی اس درس میں حاضر ہوتے تھے، اثناء درس میں بعض اہم یادداشتیں آپ لکھ لیا کرتے تھے جن کو آپ کے استاد پیش کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کی تیغ اور اس میں توسیع کر کے محمد عبیدہ کے دوبرہ پیش کیا، آپ نے ان کی تصحیح کر دی، اس تفسیر کو ابتداء المنار کی تیسری جلد (جلد ۹۰) سے تفسیر محمد عبیدہ کے نام سے شائع کرنا شروع کر دیا، رشید رضا نے اس تفسیر کو اپنے استاد کی طرف منسوب کر کے اس لئے نشر کیا کہ آپ نے اس کو ضروری سمجھا کہ جب تک محمد عبیدہ اس کے نشر ہونے سے پیشتر اس کو دیکھ لیں اور اس پر موافقت کرتے رہیں انہی کے نام سے ان کو شائع کرنا واجب ہے،

رشید رضا نے امام محمد عبیدہ کی زندگی ہی میں جزر دوم کی تفسیر کو مجلہ المنار سے الگ کر کے علیحدہ طبع کرنا شروع کیا، سب سے پہلے سورہ عصر (سورہ ۱۳) کی تفسیر طبع کی پھر قرآن مجید کے آخری جزو کی تفسیر جو سورہ ۷۸ سے شروع ہو کر سورہ ۴۱ تک ختم ہوتی ہے، طبع کرنا شروع کی، جس کی پہلی سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول "عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ" شروع ہوتا ہے،

سب سے پہلے بڑی تفسیر سے جو شروع کیا وہ دوسرا جزو تھا، کیونکہ پہلا جزو مختصر تھا اور اس میں وہ التزام نہ تھا جو اس کے بعد تمام آیتوں کی عبارتوں اور اس کے لفظوں کو باہمی امتزاج کے ساتھ تفسیر میں ملحوظ رکھا گیا تھا۔

دوسرے اور تیسرے جزو سے دسویں جزو تک کی تفسیر ۱۹۰۸ء تا ۱۹۳۱ء کے مابین نشر کی، ان اجزاء میں سورہ توبہ کی ۹۱ آیت کی تفسیر تک پہنچے پھر جزو اول کی تفسیر میں نظر ثانی کی تاکہ آخری اجزاء کے اسلوب و منہج میں مطابقت پیدا ہو جائے، اسے نومبر ۱۹۲۷ء میں تفسیر البحر الاول کے عنوان سے نشر کیا۔

محمد عبیدہ کی وفات کے بعد رشید رضا نے مناسب خیال کیا کہ تفسیر کو ایسے منہج پر جاری رکھیں جو اپنے استاد کے اسلوب و طرز کے زیادہ قریب ہو، محمد عبیدہ کی زندگی میں اکثر و بیشتر تفسیر کا حصہ وہ تھا جس کو خود رشید رضا نے لکھا تھا اگرچہ اسے اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیا تھا۔

جب محمد عبیدہ اس دنیلے نالی سے جو رحمت کی طرف کوچ کر گئے تو رشید رضا نے اپنی تحریروں اور اپنے استاد کی تحریروں میں تمیز پیدا کر دی، چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ ”ان تمام کے باوجود میرا اعتقاد ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور ان کا مطالعہ کرتے تو ان تمام کو علیٰ حالہ باقی رکھتے۔“

رشید رضا نے آیت قرآنی کے مشتملات کی ترویج کے لئے جو سنت صحیحہ سے متعلق ہیں خواہ وہ آیت کی تفسیر ہوں یا اس کے حکم میں ہوں، نیز بعض مفردات اور جملوں کی لٹری تحقیق، یا علماء کے اختلافی مسائل سے متعلق ہوں اور جا بجا مختلف سورتوں میں آیات کے استشہاد میں اور مسائل کی تحقیق کے لئے بعض تفصیلات میں جن کا پایا جانا مسلمانوں کے لئے نہایت ضروری ہے غرض کہ ان تمام امور میں جو اس اسرار کو مقتضی تھے کہ ان میں کچھ ترمیم و تعدیل نہ ہو، منہج و اسلوب میں کچھ ترمیم و تبدیلی

کردی البلیں رشید رضا ان کی تفسیر کا مطالعہ کرنے والے کو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ تفسیر کرنے کے علاوہ کسی وقت صرف طویل استطراد ہی البواب، تفصیل پڑھیں تاکہ درکن میں فکر تدبیر کرے اور اس سے ہدایت حاصل کرے جو بہ نسبت اس کے مقصود بالذات ہے

جب رشید رضا نے پہلا جزو نکالا تو اس کا مقدمہ المنار میں شائع کیا جس میں تفصیل کے ساتھ ان مختلف اسالیب و مناہج پر تنقید کی جھپٹیں مفسرین نے تفسیر قرآن میں اختیار کیا ہے بالخصوص اس میں صحابہ و تابعین کی مالورہ روایات پر بحث کی ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ بیشتر تفاسیر میں اولاً لفظی اصطلاحات کے مناقشے یا متکلمانہ جدلی طریقے اور صوفیانہ تادیلات اور فرقہ طرہ اختلافات کی بوجھا نظر آتی ہے امام فخر الدین رازی نے سونے پر سہاگہ یہ کیا کہ اپنی تفسیر میں اپنے زمانے کے مشہور و معروف علمی آراء و نظریات کو پیش کر دیا، اپنی کی تقلید موجودہ دور کے ایک مفسر نے کی ہے کیونکہ وہ جا بجا جدید علوم مثلاً علم فلک، علم نبات، علم حیوان پر تفسیر الایۃ کے ذیل میں بحث کرتے ہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علوم جدیدہ فہم قرآن کے لئے ضروری ہیں یا اس کی تفسیر پر مدد معاون ہیں لیکن رشید رضا کا خیال یہ ہے کہ ان علوم کو حد بعد تک استعمال کرنا جیسا کہ مفسرین نے لکھ دیا ہے پڑھنے والوں کو اس حقیقی مقصد سے دور کر دیتا ہے جس کے لئے قرآن نازل ہوا

تفسیر میں بعض مالورہ معانیات کو بھی پیش کرنا ضروری ہے کیونکہ مرفوع صحیح احادیث پر کوئی چیز مقدم نہیں لغوی معنی سے متعلق علماء صحابہ کے استنباطات اور ان کے دور لے غالباً یہاں شیخ طنطاوی جوہری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دیکھو لڑاں باب جہاں آپ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے ۱۲

کا طرز عمل ان کے لگ بھگ ہے۔
اکثر تفاسیر میں یہودیوں، ایرانیوں کے زنادقہ راویوں اور مسلمہ اہل کتاب کی طرف
رجوع کیا گیا ہے، یہ اتباع ان اقوام کے رسولوں اور ان کی کتابوں اور معجزات سے
متعلقہ چیزوں میں اور ان کے علاوہ دوسروں کی تاریخ مثلاً اصحاب کہف (سورہ ۱۸)
اور شہر ارم ذات العباد (سورہ ۸۹ آیہ ۶) وغیرہ میں بڑھ گیا ہے ان میں زیادہ تر
وہ خرافات اور کذب و دروغ آمیز افسانے ہیں جن کی بعض راویوں یہاں تک کہ
بعض صحابہ نے بھی تصدیق کر لی

آپ نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ابن تیمیہ کی رائے پیش کی ہے اور اسرائیلیات
کی تصدیق سے انکار کیا ہے خواہ وہ صحیح ہوں یا بذات خود جھوٹ اور غلطی پر مبنی ہوں
کیونکہ اس میں کتب احبار اور وہب ابن معبد کی سند ہے، حالانکہ قنادرجال
جرح و تعدیل نے باوجودیکہ ان دونوں کا کذب ہمارے روبرو آشکار ہو گیا ہے ان
دونوں سے دھوکا کھالیا اور ان کو عدل میں شمار کیا ہے

ان تمام سے رشید رضا جس نتیجہ پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ مائورہ روایات
کی اس وقت تصدیق نہ کی جانی چاہئے جب تک کہ ایسی صحیح حدیث اس کی تائید
نہ کرے جو صحابی سے مروی ہو اور آنحضرت تک مرفوع ہو

رشید رضا کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مفید روایات مستقل کتابوں مثلاً بعض
حدیث کی کتابوں میں جمع کی جائیں اور ان کی اسانید کی قدر و قیمت واضح کی جائے
پھر ان میں سے جو صحیح ہوں بغیر سند کے تفسیر میں ذکر کر دی جائیں

متعدد مناسب مقامات پر ہم نے جا بجا وہ شواہد پیش کئے ہیں جو محمد عبدہ کے
اس طریقہ کی تشریح کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے محمد عبدہ اپنی تعلیمات قرآن سے

مستنبط کیا کرتے تھے پھر کس طرح ان تعلیمات پر قرآن سے استدلال کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر یہ نظر آئیگا کہ بیشتر یہی تعلیمات خود قرآن میں آگئی ہیں محمد عبیدہ ہمیشہ اس پر زور دیا کرتے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے دنیا کی کوئی طغویٰ وقت اس میں گھر نہیں کر سکتی

آپ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اسی ترتیب سے نازل ہوا جو اس وقت وہ اپنے الفاظ اور اپنے معنی کے ارتباط پر قائم ہے قدیم تفسیر میں مثلاً تفسیر حلبین جس پر آپ نے اپنے مطالعہ کے وقت اعتماد کیا ہے کہتے ہیں کہ اواخر آیات میں فواصل کی جو مقامات رکھی گئی ہے وہ آیات قصرہ میں صبح کے لئے التزام کی حیثیت رکھتی ہے یہی رعایت کبھی مترادفات کے مقامات مثلاً روف و رحیم وغیرہ میں تحدید کر دیتی ہے لیکن المنار کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نہ تو شعر ہے اور نہ اس میں قافیہ و صبح کا التزام کیا گیا ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے ہوئے ہے

تفسیر المنار میں بعینہ یہی طریقہ اسباب نزول پر بحث کرنے کے دوران میں اختیار کیا گیا ہے قدما مفسرین نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض سورتیں یا آیات کے بعض حصے مختلف و متفرق اسباب کے لحاظ سے نازل ہوئے ہیں لیکن تفسیر المنار کے پیش نظر وہ معنوی ارتباط ہے جو ہر آیت میں یکساں متفرق اجزاء کو باہم مربوط کر دیتا ہے یا ایک آیت کو دوسری آیت سے متعلق کر دیتا ہے مثلاً دوسری سورہ کی ۲۱۶ - ۲۱۸ کی آیات کی تفسیر میں جن میں شراب، جوا اور یتیموں پر اتفاق اور برے کے بارے میں گفتگو کی گئی و فرماتے ہیں:

”چونکہ پہلے دونوں حکم مال خرچ کرنے میں دو انسانی گروہ کے حال کو بیان کر رہے تھے اس لئے مناسب ہوا کہ ان کے بعد ایک ایسے طبقہ کے متعلق سوال اٹھایا جائے جو تمام انسانوں کی بہ نسبت زیادہ حق دار ہے کہ

اس کی تربیت اور اس کے اصلاح حال کے لئے مال خرچ کیا جائے۔
یتیموں کا طبقہ ہے۔

بنیادی عوامل

قبل اس کے کہ ہم ان اصول و مبادی تحریک کے بیان کو ختم کریں جن کے مختلف پہلوؤں پر گذشتہ ابواب میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے، مناسب سمجھتے ہیں کہ ان جوہری عناصر اور بنیادی عوامل کو ایجاز و اختصار سے پیش کر دیں جو ان پر اثر انداز ہوئے، یہ جیسا کہ گولڈزیہر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تین عوامل ہیں

اول: الغزالی کے آثار و افکار دینی آداب میں

دوم: ان دو ہستیوں پر انتہائی نگرانی کرنے کا رجحان جنہوں نے تیرہویں صدی عیسوی میں بت پرستوں سے جنگ کی یہ دونوں نامور ہستیاں امام ابو حامد غزالی اور ان کے تلمیذ ابن قیم جوزی ہیں

سوم: جدید ترقی کی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کے ہم رفتار ہونے کی ضرورت اس تحریک کی استوار سی میں امام غزالی کی تعلیمات نے جو گہرا اثر ڈالا اور جو عظیم الشان اہمیت حاصل کی ہے اس سے ان تعلیمات کے حیرت انگیز طور پر لغت و پذیر ہونے کی تصویر آنکھوں کے رو برو آ جاتی ہے، اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس طرح وہ اب تک برابر اسلام میں اثر انداز ہو رہی ہیں، انہوں نے ان تین اشخاص کو متاثر کیا جنہوں نے الغزالی کی تصنیفات سے گہرا اثر قبول کر کے اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، بار جو دیکھ جال الدین افغانی کی تصانیفات ہم تک بہت کم پہنچی ہیں، ان تھوڑی سی تصانیفات میں بھی ہمیں وہ دلیل ملتی ہے جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ الغزالی کی کتابوں کی قدر و منزلت

آپ کے پاس کس قدر تھی

شیخ محمد عبدہ کی تحریروں میں بھی الغزالی کا اثر و اقتدار جا بجا نمایاں ہے باقی رہے رشید رضا تو خود ان کا بیان ہے کہ الغزالی آپ کے سب سے پہلے معلم البر تھے جنکی تصانیف کی روشنی میں اپنے ایام شباب میں ہدایت حاصل کی

ان میں غزالی کا اثر اس طرح نمایاں ہے کہ انھوں نے غزالی کی تالیفات سے جا بجا استشہاد کیا ہے اس سے بھی زیادہ یہ کہ انھوں نے غزالی کے مشہور دینی آثار و افکار کو زیادہ تر اپنے اقوال میں پیش کیا ہے بعض اوقات تو خود غزالی کی کتابوں کی عبارتیں انہی کے الفاظ میں ذکر کر دیے ہیں یہی اثر اس روح میں جلوہ گر ہے جو انھیں تمام دینی زندگی کے تصور کے خلاف ورغلائی اور اسے ایک نفسیاتی شے یا ایک قلبی امر یا ایک دلی شغل بنا دیتی تھی جس کے درمیان اور خارجی مظاہر کے مابین صرف ثانوی طریقے سے ہی تعلق ہے۔

ہم اس کی روشن اور واضح مثال شیخ محمد عبدہ کے ان آراء میں پا سکتے ہیں جو انھوں نے ایمان، نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی میں پیش کئے ہیں ان امور میں آپ کی جو رائے ہے وہ اُس رجحان کی تصویر پیش کرتی ہے جو محمد عبدہ کی تحریک میں جلوہ گر ہے اور اس سانچے کو پیش کرتی ہے جس میں عبادات اور عقائد اسلامیہ کو عصر حاضر میں اس تحریک نے ڈھلنے کا ارادہ کیا

نیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد عبدہ اور آپ کا اسکول ایام غزالی سے بہت متاثر ہوا ہے کیونکہ یہ اس امر کے قابل تھے کہ درس قرآن اور فہم و تفہیم قرآن میں علم الکلام کی اکثر کتابوں کی طرف رجوع کئے بغیر اجتہاد کو لازمی گردانا جائے تاکہ مسلمان اپنے دین کو اس کے صحیح اور اصل سرچشمہ سے حاصل کریں نیز یہ اسکول عقائد اسلامیہ کی نشر و اشاعت کی کوشش میں غزالی سے متاثر ہوا تاکہ جمہور باسانی ان عقائد کو سمجھ لیں

اس تحریک کا دوسرا بنیادی عنصر ابن تیمیہ (المتوفی ۷۲۸ھ) اور ابن قیم جوزی (المتوفی ۷۵۱ھ) ہیں ان کے زمانے میں جو بدعتیں، رسوم اور فسادات پیدا ہو گئے تھے ان پر نہایت سخت حملے کئے اور دعویٰ کیا کہ انھیں اجتہاد کا حق ہے، تمام احکام میں اصل الاصول کی طرف رجوع کیا اور اولین ہر چشموں پر اعتماد کیا، انھوں نے صوفیاء پر شدید حملے کئے، انبیاء و اولیاء کی قبروں کی زیارت کو حرام ٹھہرایا اور امام احمد بن حنبل کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کی جو ائمہ اربعہ میں تسک بالعفوص میں سب سے زیادہ تشدد پسند ہیں

ان دونوں کے مذہب کو بعد میں وہابیوں نے خوب سی رائج کیا، یہ بنیام مصلحین کا ایک گروہ ہے جن کا سیاسی پلہ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں بلاد عرب میں بھاری تھا اور عفر حاضر میں ابن سعود کی کامیابی ملے دوبارہ انھیں غلبہ و اقتدار بخشا

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مہری مصلحین کی بعض مساعی اصلاح ان سالقہ مصلحین کی بعض اصلاحی کوششوں سے ملتی جلتی ہیں اس لئے مدیر المنار کے اس شکوہ پر کہ بعضوں نے انھیں معترزی ہونے کا الزام لگایا یا ان کے بعض مروجہ عبارات پر اعتراض کرتے وقت ان کے اس قول پر کہ وہ وہابی ہیں ہمیں کوئی تعجب و حیرت کرنے کی ضرورت نہیں۔

محمد عبدہ اور رشید رضا نے انتشار میں اپنا طریقہ ابن قیم کی کتاب اعلام الموقنین سے اختیار کیا کیونکہ اس کی سند فقہ قرآن اور سنت ہے آپ ابن تیمیہ پر اعتماد کرتے تھے کیونکہ یہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے،

المنار نے ان دونوں عالموں کی اکثر و بیشتر کتابیں نشر کیں اور دوبارہ المنار کے وسیلہ

سے یا اس کی نگرانی میں بعض کتابوں کو طبع کیا گیا،

ہم یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ مہر کے اصلاحی مبلغین کے آراء و نظریات اور ابن حنبل

ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی کے درمیان جو قوی مشابہت پائی جاتی ہے اس کے ذریعہ ان
مصلحین میں اپنے مخالفین کے اعتراضات کو دفع کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی تھی کیونکہ
ان آراء و افکار میں اس بات کی دلیل تھی کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ تمسک کرنے
والے سب سے زیادہ تشدد پسند اسلامی مسلک کا اتباع کر رہے ہیں،

محمد عبیدہ کی تحریک میں ارتقاء کے جدید کے مقتضیات کے بارے میں جو اثر تھا
اس پر طویل بحث کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ یہی مقتضیات اس تحریک کو منظر
عام پر لانے کا سبب تھے جو ایسی دینی اصلاح کی دعوت دیں جو عصر حاضر کی حاجات
کے ہم آہنگ ہو اور اسلام کی حقیقی فطرت باعتبار اس کے دین ہونے کے جو تمام عالم
انسانی کے لئے نازل کیا گیا ہے اپنے اصلی خدو خال میں نمایاں اور آشکار ہو جائے،

نوائی باب

حزب المنار
(المنار پارٹی)

ہم جہاں حزب المنار کہیں گے تو اس سے ہماری مراد وہ اشخاص ہوں گے جو محمد عبدہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے، اور جس تحریک کی آپ نے بنیاد ڈالی ہے اس میں ان اشخاص کے مختلف نقاط نظر ہیں، غالباً ہمارے اس توجیہ کا ایک صحیح پہلو نکل آئے گا جب کہ ہم یہ ملحوظ رکھیں کہ المنار ایک ایسا صحیفہ تھا جس نے محمد عبدہ کے آراء و افکار کی کافی حد تک نشر و اشاعت کی، یہی وہ آلہ کار تھا جس نے اپنے ارگرد مشدائیوں کی جدوجہد کو اصلاحی تحریک کے لئے منظم کر دیا۔

لیکن حزب کے لفظ سے جسے ہم نے اس جماعت پر اطلاق کیا ہے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے محمد عبدہ کے آراء و خیالات کو علی الاعلان قبول کیا ان کی تعداد بہت ہے یا یہ لوگ ایک منظم پارٹی کی تشکیل کئے ہوئے تھے جیسا کہ عام طور سے سمجھ میں آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد عبدہ کی تعلیمات نے مہر اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی مالک میں بہت گہرے اثرات چھوڑے، اکثر لوگوں اور خصوصاً دانش منیر طبقہ کے پاس ان کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، ہم گزشتہ اس اثر کی رفتار پر روشنی ڈال چکے ہیں کیونکہ اکثر اشخاص جو آپ کے بنیادی خیالات اور تعلیمات سے مختلف خیالوں پر متاثر ہوئے، ان کے نام ادبی، دینی، راہبی اور سیاسی انجمنوں کی سطح پر نظر آتے ہیں، عین حقیقت ہے، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو لوگ بظاہر ان اصلاحات میں جن کی

دعوت محمد عبیدہ نے دی تھی 'شریک' ہوئے جن کو محمد رشید رضا "اعتدال پسند اصلاحی مبلغین" سے نامزد کرتے ہیں ہمیشہ وہ قلیل تعداد میں تھے اور ہمیشہ ان کی تعداد قلیل ہی رہی کچھ اگلوں میں سے تھے اور کچھ پھلوں میں سے،

مکن ہے کہ ہمیں "تاریخ الاستاذ الامام" میں اور المناسک کے صفحات میں یا اس کے علاوہ مختلف مطبوعات میں اور ان اکثر مقالات میں جو اخباروں میں شائع ہوئے ایسے بیشتر اشخاص کے نام نظر آجائیں جو مختلف حیثیتوں سے یا تو جمال الدین سے فیض یاب ہوئے یا شیخ محمد عبیدہ سے شرف التصال حاصل کیا لیکن ہم ان اشخاص کے متعلق جو کچھ علم رکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ ایک کے یا دوسرے کے شاگرد تھے ان میں سے بہت کم ایسے تھے جنہوں نے دونوں سے یکساں تلمذ حاصل کیا ہو تاریخ ہمارے رد و بد و کوئی ایسا دور نہیں پیش کرتی جن میں انہوں نے اصلاحی تحریک کو آگے بڑھانے میں جدوجہد کی ہو،

ان کے علاوہ دوسروں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ان دونوں کے تلامذہ تھے یا ان دونوں کی خدمت میں ایک زمانہ تک رہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مبادی اصلاح سے کمزور اثر قبول کیا یا زبردست مصالح نے لبہ میں انہیں دوسرے راستہ پر ڈال دیا۔

کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے مبادی اصلاح کو خلوص دل سے قبول کیا ان میں سے اکثر قومی زندگی میں بلند مرتبہ والے ہیں جنہوں نے اصلاح کی تائید کی اور ایسے مازک دور میں اس کا بیڑا اٹھایا جب کہ اصلاح کا کام مالاوس تھا۔

اگرچہ ہم ان ناموں کی فہرست پیش کریں جنہیں ہم پہچانتے ہیں اور تا حد امکان ان میں سے تھوڑے سے اشخاص کے حالات زندگی بھی پیش کریں تو پڑھنے والا اکتا جائے گا! جو ان انقلابات و تیزات سے ناواقف ہے جو پچھلے پچاس سال میں مصر پر پے در پے رونما ہوئے رہے لیکن اس طرح ذکر کرنے میں بہت اہمیت اور قدر و قیمت ہے

کیونکہ یہ تذکرہ ہمارے روبرو ان تعلیم یافتہ طبقات کے بہت بڑے پہلو کی تصویر کھینچ دیتا ہے جو محمد عبدالہ کی تحریک سے متاثر ہوئے اور اس دور کو بیان کرتا ہے جس میں یہ تاثر مختلف گھروں اور خاندانوں میں گھر کر گئی تھی،

جو افراد محمد عبدالہ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے ان کو شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ یہ تمام اشخاص جیسا کہ المنار نے ذکر کیا ہے مختلف لقب العین اجدگانہ زوایا نے فکر اور علیحدہ نقاط نظر رکھا کرتے تھے۔ ان کے گونا گوں جذبات اور رنگارنگ عواطف و میلانات تھے، بعض اہل السنّت اور اصحاب الرائے کی طرف تائل تھے اور بعضوں کا رجحان عصر حاضر کے تمدن کی طرف دعوت دینے والے آزادی پسند اشخاص کی طرف تھا۔

بہر حال ذیل کے اشخاص سے جنہیں ہم تا حد امکان پیش کرنے والے ہیں ظاہر ہو جائے گا کہ مختلف طبقات کے اکثر افراد نے محمد عبدالہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ دعوت ممالک اسلامیہ اور مصر کی زندگی کے اکثر گوشوں میں سرایت کر گئی،

ازہرین

سب سے پہلے یہاں جو حقیقت منکشف ہوتی ہے یہ ہے کہ ازہریوں یا یہاں کے اساتذہ کو محمد عبدالہ کے بنیادی تصورات اور ان کی تعلیمات نے اپنی طرف اس طرح جذب نہیں کیا جس قدر مغربی تمدن سے متاثر روشن خیال طبقہ کو اپنی طرف کھینچا آپ کے ارادت مندوں اور تلامذہ میں سے اکثر قصاکے اونچے منصب پر فائز تھے یا مدارس علیا کے اساتذہ تھے یا مصالح حکومت کے رؤساء، ان میں سے بعضوں نے ازہر میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے مغربی علوم سے استفادہ کیا تھا،

جب ہم ان طویل کوششوں پر نظر ڈالتے ہیں جو محمد عبدہ نے امیر کی اصلاح اس کی تعلیم اور اس میں درس دینے کے لئے خرچ کی ہیں تو ابتداء میں اچنبھا سا لگتا ہے، لیکن ہماری یہ حیرت گھٹ جاتی ہے جب کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے طبقہ پر رحبت پسندانہ رنگ چھایا ہوا تھا اور ازہر میں اسلاف پرستی کا اور ان کی تقلید کا قوی اثر پایا جاتا تھا۔

یہاں دوبارہ اس مخالفت کا تذکرہ ضروری نہیں جس کو ہم نے اوپر ذکر کر دیا ہے جس سے محمد عبدہ اس ازہر رحبت پسند عنصر کی جانب سے دوچار ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے آپ کی سخت مخالفت کی مگر آپ کے دروس نے اس پاس کے اشخاص کو بڑی تعداد میں اپنی جانب کھینچ لیا اور ان میں سے اکثر افراد آپ کے شاگرد ہو گئے ان میں سے بعض وہ تھے جو جمال الدین کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے اور جس وقت محمد عبدہ نے تحریک اصلاح کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لی یہ لوگ اس تحریک کے مؤیدین میں سے ہو گئے، ازہر کے ان فاضلوں میں سے جو محمد عبدہ کے قریبی مددگار اور آپ کے عقیدتمند تھے شیخ احمد البخطوہ (المتوفی ۱۹۰۶ء) تھے یہ محاکم شرعیہ (شرعی عدالتوں) میں قاضی اور ازہر میں مدرس تھے، نیز یہ جمال الدین کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے شیخ عبدہ کی ازہر میں اور قضا میں اصلاحات کی تائید کی، نیز یہ ان مذاہب اربعہ کے علماء میں سے ایک تھے جنہوں نے محمد عبدہ کے مشہور ترین فتویٰ کی علی الاعلان تائید کی جو فتویٰ ترنسفال سے مشہور ہے جس نے بہت سی مخالفین مولیٰ میں شیخ عبدالکریم سلمان اور شیخ سید وفا جمال الدین کے شاگردوں میں سے تھے، پھر یہ دونوں شیخ عبدہ کے تلامذہ ہیں سے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ الوقائع المصریہ کی ادارت میں شریک رہے،

معلوم ہوتا ہے کہ اعرابی تحریک کے سلسلہ میں جو حوادث و نتائج وقوع پذیر

ہوئے اس کے بعد شیخ عبدالکریم سلمان نے اس دوستی کے باوجود جوان کے اور محمد عبیدہ کے درمیان محکم تھی، آپ کی طرف منسوب ہونے سے کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہی اس وقت وہ محمد عبیدہ کے تلامذہ کی جماعت کے لیڈر تھے جو محمد رشید رضا کے خلاف تھی انھوں نے ان کے اور محمد عبیدہ کے مابین یہ کوشش کی کہ دلوں میں جدائی ڈال دیں اور رشید رضا کو اس ممتاز درجہ اور منزلت سے محروم کر دیں جو اپنے استاد کے نزدیک باعتبار ان کے سب سے بڑے شاگرد اور قریب ترین پیرو کے ہونے کے حاصل تھی۔

لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبدالکریم ان تمام واقعات کے بعد امام کے حلقہ کی طرف لوٹ گئے اور ان کے اس موقف کا اندازہ آپ کی ازہر کی اصلاحات کے زمانے میں چلتا ہے، چنانچہ انھوں نے محمد عبیدہ کے دوش بدوش ہو کر آپ کی حوصلہ افزائی اور تائید کی،

شیخ حسونہ لؤادی (۱۸۴۰-۱۹۲۵) محمد عبیدہ کے قریب ترین ارادت مندوں اور آپ کے مخلص دوستوں میں سے تھے، یہ ۱۸۹۵ء سے ۱۸۹۹ء تک شیخ ازہرہ چکے تھے، اپنے دور کے آخری دو سال میں انھوں نے ازہر کی وائس چانسلری (منجنت) کے ساتھ ساتھ منصب افتاء بھی سنبھالا، انھوں نے محمد عبیدہ کی اصلاحات کو نافذ کرنے میں تمام امکان اعانت کی۔

شیخ نجست جو منصب افتاء میں محمد عبیدہ کے جانشین ہوئے اور مصر میں علماء کہا میں سے ایک تھے، زمانہ طالب علمی میں محمد عبیدہ کے حلقوں میں سے تھے، دولوں ایک ساتھ ازہر میں شیخ حسن الطویل کے دروس میں حاضر رہے پھر دولوں یکساں جمال الدین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، اس کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ تحریک اصلاح میں آپ کا دافر حصہ نہیں تھا، جب ہم اس معاملہ پر گہری نظر ڈالتے

ہیں تو ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ وہ محمد عبدہ کی پارٹی میں شمار نہیں کئے جاتے،
 ۱۹۲۹ء میں شیخ بحیثیت نے علی عبدالرازق کی کتاب ”الاسلام و اصول
 الحکم“ کی تردید میں ایک کتاب شائع کی خلافت کے متعلق علی عبدالرازق نے جو
 تجدیدی پہلو پیش کئے تھے، ان کی تردید میں شیخ نے اہل السنۃ کے آراء و
 افکار پر اعتماد کیا ہے۔

شیخ عبدالرحمن قراعہ جمال الدین اور محمد عبدہ کے ملازمہ میں سے تھے اور
 مصنف افتاء پر فائز ہوئے، ایک مرتبہ محمد عبدہ نے ان کی توصیف بیان کرتے
 ہوئے کہا ”یہ ان کے چھوٹے بھائی امدان کے بڑے بیٹے ہیں اس کے باوجود اگر انھوں
 نے اصلاحی تحریک میں درحقیقت کوئی حصہ لیا تو ان کا یہ حصہ کوئی زیادہ برا صغیر اور حلی
 طریقے سے نہ تھا“

امام محمد عبدہ کے شاگردوں میں سے شیخ محمد مصطفیٰ المراغی بھی ہیں جن کو مصر کی
 صحافت حاضریہ نے اس طرح توصیف کی ہے کہ ”وہ امام کے سب سے بڑے شاگرد ہیں“
 آپ ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۰ء تک شیخ الازہر تھے، آپ نے وسیع پیمانہ پر ازہر کی تنظیم کا اعادہ
 کیا تاکہ مصر میں عصر حاضر کی حاجات و ضروریات کے ہم آہنگ ہو جائے آپ کی اصلاحی
 تجویز جسے آپ نے قانون میں وضع کیا جو قانون نشان ۴۹۱۳ء سے مشہور ہے
 صادر ہوئی،

لیکن شیخ المراغی کو اپنی اصلاحات کے دوران میں بہت سی مخالفتوں سے
 دوچار ہونا پڑا، چنانچہ آپ دائرہ چالندری سے سبکدوش ہو گئے، آپ کی ازہر کی دس
 چالندری کے زمانے یعنی ۱۹۱۹ء کے اخبارات ایک اہم معاملہ کے متعلق مضامین لکھا
 کرتے تھے جس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، وہ معاملہ یہ تھا کہ آپ کے نام کو
 زندہ رکھنے امداد آپ کی سدا یادگاروں کے لئے کوئی ایسا کام انجام دیا جائے جو قومی ہو،

تمام کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ اس فریقہ کو انجام دینے کے لئے شیخ المراغی سے زیادہ کوئی اہل نہیں کیونکہ آپ شیخ ازہر ہیں اور محمد عبدہ کے ساتھ آپ کے دیرینہ قوی و لائق ہیں لیکن المراغی ازہر سے سبکدوش ہو گئے پھر دوبارہ ہمیں اس کام سے متعلق کوئی خبر سننے میں نہیں آئی۔

شیخ المراغی اس سے قبل سوڈان میں قانن والون کے قاضی القضاۃ تھے اس منصب پر آپ کو ان کے استاد شیخ عبدہ کی کوشش سے فائز کیا گیا تھا سوڈان میں امام کے دوسرے شاگرد یا قضاۃ تھے یا کلیہ غمدون التذکار یہ میں مدینہ شیخ نسید عبد الرحیم (مرداش پاشا ۱۸۵۳ - ۱۹۳۰) جن کے پاس طریقت صنیہ (مرداشیہ کی سند) دراخت میں چلی آئی تھی محمد عبدہ کے شاگردوں میں سے تھے اور ان مخلص دوستوں میں سے ایک تھے جن کے اور آپ کے درمیان رابطہ مودت و محبت استوار تھا سیاسی معاملات میں بھی آپ کا حصہ تھا حزب الائمہ کے آپ رکن تھے مجلس شوری القوانین پھر جمعیتہ تشریعیہ کے بھی رکن ہوئے جب ۱۹۱۸ء میں طریقت (مرداشیہ کی سند) سنبھالی تو اس ادارہ میں متعدد اصلاحات داخل کئے مصر میں اذقاف کی اصلاح کے لئے بن اشخاص نے دعوت کی صداملبنہ کی ان سب میں آپ پیش پیش تھے آپ کی وفات کے کچھ مدت پہلے گوالقدر روپیہ وقف کر دیا تاکہ قاهرہ میں اپنے نام سے ایک ہسپتال قائم کیا جائے۔

جب ۱۹۲۲ء میں امام محمد عبدہ کی یادگار منانے کے لئے جلسہ کیا گیا تو خواش ظاہر کی محمد عبدہ کی یاد زندہ رکھنے کے لئے جامعہ مصریہ میں ایک جائیداد کا قیام کیا جائے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس تجویز کو اب تک علمی جامعہ بنایا گیا ہوا

محمد عبدہ کے درس میں جو اشخاص حاضر ہوئے ان میں سے شیخ عبد العزیز جادش (المتوفی ۱۹۲۹ء) بھی ہیں لیکن یہ اپنی سخت گیر سیاسی زندگی میں شیخ محمد عبدہ

کی بہ نسبت جمال الدین کے بہت قریب تھے
شیخ علی سرور زنگلوی بھی قابل ذکر ہیں، یہ عمر حاضر کے علماء ازہر کے بہت بڑے
فاضلوں میں سے ہیں شیخ عبدہ کے دوست تھے اور ایک حد تک آپ کے شریک کار رہے

ادب اور عہدہ داران

محمد عبدہ کے مددگاروں میں چند ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم کے چند
سال یا تمام زمانہ ازہر میں گزارا، لیکن بعد میں انہوں نے محمد عبدہ کے ساتھ زیادہ توجہ کی
اور اپنی کوششیں ان کی تعلیمات کو پھیلانے میں صرف کیں
ان میں سے ابراہیم بک لقانی (المتوفی ۹۰۶ھ) ہیں، یہ ان اشخاص میں سے تھے
جن کا شمار دکلاء اور ادباء میں ہوتا ہے، یہ ارتقار جدید کے پہلے قائدین میں سے تھے جنہوں
نے اپنی توجہات جمال الدین پر مرکوز کر دی تھیں اور بیشتر ارتقار کی روح پھونکنے والوں اور
جدید مصنفین و خطباء میں سے تھے،

عربی انقلاب کے بعد اللقانی کو محمد عبدہ کے ساتھ ملزم گردانا گیا اور مصر سے جلا وطن
کیا گیا چنانچہ یہ امام کے ساتھ بیروت گئے اور یہاں مقیم رہے یہاں تک کہ انہیں اپنے
وطن کو واپس ہونے کی اجازت دے دی گئی، ان کے آخری زمانے میں ان پر مرض کا
حملہ ہوا اور ملک کے سیاسی معاملات میں علمی حصہ لینے سے آپ کو روک رکھا، اس
کے آپ نے وہ مرتبہ حاصل نہ کیا جو شہرت و عزت کا مستحق ہو،

ابراہیم بک ہلبادی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مصر میں دکلاء کے نقیب تھے
یہ زبردست مقرر تھے، جمال الدین کی شاگردی کے زمانے میں ایسی جولانی دکھائی کہ محمد عبدہ
نے الوقائع المصریہ کی ادارت میں محمد عبدہ نے ان کو اپنا معاون منتخب کر لیا، اس میں
سرد زغلول بھی مدیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، یہ اس وقت کمسن تھے ہلبادی نے

اس کے بعد ”جمعہ خیریتہ اسلامیہ“ میں بڑے جوش و نشاط کے ساتھ کام شروع کر دیا۔
 ہلبادی قاسم امین بک کے دوست تھے جب امین بک نے اپنی وہ کتابیں نشر
 کیں جن کی وجہ سے ان کو عورت کا حامی اور اس کے حقوق کا محافظ شمار کیا گیا تو ہلبادی
 اس قلیل جماعت میں شریک ہو گئے جس نے اس قضیہ کی مدافعت پر کمر باندھی جو اس
 سے پہلے مہرلوں کے ذہن میں نہ گزرا تھا، اس راستہ میں ہلبادی مسلسل کام کرتے رہے
 یہاں تک کہ انھوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ عوام کی رائے اس مسئلہ میں
 بدل گئی ہے۔

محمد عبدالعزیز کے شاگردوں میں بہت سے سرکاری عہدہ دار اور ملک کے بااقتدار
 اشخاص صف اول میں سے تھے، منجملہ ان کے ابراہیم بک مولیٰ (۱۸۴۶-۱۹۰۶) تھے
 یہ جمال الدین کے شاگردوں میں سے تھے اور العروۃ الوثقیٰ کی نشر و اشاعت میں آپ کی
 امداد کی یہ محمد عبدالعزیز کے مخلص دوستوں میں سے بھی تھے لیکن یہ آپ سے کم از کم ایک
 مرتبہ برگشتہ ہو گئے جس وقت کہ ان پر ”فتویٰ ترانسفال“ میں شدید حملہ کیا گیا تھا مولیٰ
 ان مصنفین میں سے ایک تھے جن کو خدیو عباس دوم نے محمد عبدالعزیز سے جنگ و جدل کرنے
 کے لئے محافظ و نگران کا واسطہ کی جماعت میں سے انتخاب کیا تھا۔

مولیٰ ذی ثروت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن انھوں نے اپنی دولت باہمی
 شرکتوں میں ضائع کر دی، خدیوی اسماعیل کے پاس قدر و منزلت حاصل کر لی اس نے
 ان کو بہت سے عہدے عطا کئے جب اسماعیل باشا تخت سے معزول کر دیا گیا تو مولیٰ اس کے
 بعد اس کے خاص سکریٹری کی حیثیت سے اطالیہ گئے، پھر آسٹریا میں چند سال بھر
 رہے یہاں سلطان کی رضا مندی حاصل کر لی، اس طویل مدت کے دوران میں اخبارات
 میں بہت سے مضامین لکھا کرتے تھے، کئی مرتبہ ایک خاص رسالہ نکالنے کی کوشش
 کی اور مختلف کامیابیاں ان کو حاصل ہوئیں ۱۸۶۷ء کے گروپیشن ایک انجمن کی تاسیس

کی اور اس کا نام "المعارف" رکھا تاکہ اس کے ذریعہ قدیم عربی کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام کریں، نیز ایک مطبع کی تشکیل کی اور اس کا نام انجمن ہی کے نام پر رکھا تاکہ اسی قسم کی کتابیں نشر کی جائیں، علاوہ اور کتابوں کے ناموں میں تاج العروس شائع کی رشید رضا کہتے ہیں کہ ابراہیم بک مولوی بلاغت اور تنقید نگاری میں جمال الدین کے شاگردوں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔

اپنی ایک کتاب (ماہنامہ) نشر کی اور اس کے ضمن میں اپنے آستانہ کے دوران قیام کے حالات و مشاہدات تحریر کئے اس کتاب کے وصف میں لکھا گیا ہے کہ "عبد الحمید کے عہد میں یلذت کے اسرار و حقائق کے متعلق جس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں یہ کتاب ان سب میں بہترین ہے"

حسن باشا عالم کا بھی شمار اسی گروہ میں ہوتا ہے، یہ خدیوی عباس دوم کے بہت سے سکریٹریوں میں سے تھے پھر اس کے دیوان کے صدر بھی ہوئے، یہ امام عبدہ کے بہت بڑے عقیدتمندوں میں سے تھے اور سب سے زیادہ آپ کے مؤید تھے اور "جمیۃ خیریتہ اسکات" میں عملی طور پر آپ کی امداد و اعانت کی اس انجمن کے موسسین اور اس کے ارکان میں بہت جو شیلے کارکن تھے، اسی طرح انھوں نے امام کی ان کوششوں میں ہاتھ بٹایا جنھیں ادبی اور تقابلی راہ میں صرف کیا تھا، اور آپ کے ساتھ محاکم شرعیہ کی اصلاح میں کام کیا، آپ محمد عبدہ کی وفات کے بعد تھوڑی سی مدت میں وفات پا گئے،

حسین بک ناصف (۱۸۵۶ - ۱۹۱۹ء) بھی اسی گروہ کے ایک ناصف تھے جمال الدین اور محمد عبدہ سے تعلیم حاصل کی، یہ ان دروس سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے دل میں جو گہرے اثرات ہوئے ان پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "ہم آپ کی تقریر کا کوسن کر اپنے دلوں میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک صوبہ یا ایک مملکت کی اصلاح انجام دینے کا اہل اور منزا دار ہے"

حفنی بک ناصف ان علماء مصرین کے وفد کے سکریٹری تھے جو "دینا" میں ۱۸۸۶ء میں موتمر مستشرقین میں حاضر ہونے کے لئے منتخب کئے گئے تھے، انھوں نے کانفرنس میں ایک مقالہ پیش کیا "پھر بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوئے مثلاً وزارت معارف میں صدر مفتش اور محاکم الہدیہ (عدالت ہائے ملکی) میں صدر قاضی رہے، نیز آپ مدرسۃ الحق میں پروفیسر بلاغت اور جامعہ مصریہ میں جس کی بنیاد ۱۹۰۹ء تا ۱۹۱۰ء میں ڈالی گئی، عربی ادب کے لکچرار تھے، کچھ بلاغت اور النشاپردازی میں کئی کتابیں لکھیں جو مصری مدارس کی درسی کتابوں میں شامل تھیں، تاریخ ادب عربی کے محاضرات جو جامعہ مصریہ میں پیش کئے گئے تھے، شائع ہوئے اس کے ذریعہ حفنی بک ناصف ادب جدید کے ترقی پسندوں میں سے تھے،

شاید تمھاری دلچسپی اور بڑھ چائے جب کہ تمھیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ مصری شاعر جس نے اپنے آپ کو حقوق لسنواں کی مدافعت کے لئے وقف کر دیا تھا اور جو باحترام "بادیہ" کے نام سے مضامین ادب لکھتا ہیں لکھا کرتی تھی حفنی ناصف کی صاحبزادی ہے، احمد فتحی زغلول باشا (۱۸۶۳-۱۹۱۳) محمد عبدالہ کے شاگردوں میں سے پہلی صف میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کے ان قریبی مددگاروں میں سے تھے جنھوں نے دیگر اصلاحی کوششوں میں اشتراک کے ساتھ ساتھ ارتقار ادب میں بھی حصہ لیا، یہ ان اشخاص میں سے ایک ہیں جنھیں وزارت معارف نے پہلا علمی دفتریورپ کی طرف روانہ کیا جہاں انھوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، جب مصر لوٹے تو اونے عہدوں تک ترقی کرنے لگے یہاں تک کہ محاکم الہدیہ میں رئیس پھر وزارت حقانہ کے وکیل ہو گئے آپ کی تصانیف کا بہت گہرا اثر تھا خصوصاً آپ کی ان متعدد کتابوں نے جنھیں آپ نے یورپی زبانوں سے عربی میں منتقل کیا تھا، بہت ہی اثر و رسوخ حاصل کر لیا، آپ کی اہم تالیفات میں قانون میں چند رسائل اور مقالات کا مجموعہ ہیں جو اس

دور کے حالات پر مشتمل ہیں، اولاً ان کو روزانہ اخبارات میں شائع کیا، انگریزی سے جو کتابیں عربی میں ترجمہ کی ہیں ان میں سے کتاب 'مر تقدم بجليز لکسنین' اور بنٹام کی تصنیف اصول التشریح ہے، بعض فرانسیسی مصنفین مثلاً کانت دی کاستری 'دہ مرلا' اور لیبان کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔

فتحی زغلول کا خیال تھا کہ جن کتابوں کا انھوں نے ترجمہ کیا ہے ان کو مصر کے حالات پر منطبق کیا جاسکے، یا ضرورت اس امر کی داعی تھی کہ اصلاح کی روح پھونکنے کے لئے اس قسم کی کتابیں ترجمہ کی جائیں، ہر کتاب مقدمہ کے ساتھ شائع ہوئی جس میں اس تطبیق کے پہلوؤں پر روشنی پڑتی تھی، چنانچہ وہ کاستری کی کتاب کے مقدمہ میں جس کا ترجمہ 'الاسلام سوانح و خواطر' کے نام سے آپ نے کیا ہے مسلمانوں کے گذشتہ شاندار کارناموں اور ان کے مناقب و فضائل کو بیان کرتے ہوئے موجودہ رسوا کن حالت کو واضح کیا ہے، پھر المنار کی رائے کا اقتباس پیش کیا ہے جس کا پہلا نمبر عبدالقریب ہی میں نکل چکا تھا، اس اقتباس سے آپ کا منشاء یہ بیان کرنا تھا کہ مسلمانوں ہی نے اپنے آپ کو اس بری حالت پر پہنچا دیا ہے،

رشید رضا کہتے ہیں کہ المنار کے کلام سے فتحی زغلول کے استدلال نے لوگوں کے نزدیک بالخصوص دکھار اور قاضیوں کے طبقہ میں اس رسالہ کی قدر و منزلت بڑھادی اگر آپ کا یہ استشہاد المنار سے نہ ہوتا تو یہ مقام المنار کو حاصل نہ ہوتا۔

ایک اور گروہ ہے جس نے محمد عبیدہ کے دو بیٹے یا آپ کے دور کے بعد شہرت پائی ان کا تذکرہ آپ کے شاگردوں کی صف میں ضروری ہے اگرچہ یہاں ان تمام کے اظہار کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہم باوجودیکہ ان کے متعلق ہمارے پاس بہت کم ایسی معلومات ہیں جو اس تحریک میں ان کے شغف و انہماک کی تشریح کرتی ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ کریں گے ان میں سے علی بک فخری (المتوفی ۱۳۹۷ھ) ہیں انھوں نے فقہاء

اور محاکم کی ترقی کے لئے کام کیا

محمد عبیدہ کے دوستوں میں ایک اور شخص محمد بک راسم ہے جس کے گھر میں اسکندریہ میں محمد عبیدہ نے وفات پائی اس کے بعد امام کے بھائی حمودہ بک عبیدہ ہیں آپ کے بیروت کے دوران قیام میں آپ سے انھوں نے تعلیم حاصل کی محمد بک سالم بھی آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں جو جمعۃ الدعوة والارشاد کے صدر تھے نیز محمد صالح باشا بھی آپ کے شاگرد ہیں جو اتر اور دارالعلوم میں آپ کے حلقہ درس میں شریک رہے

آپ کے خاص دروس میں جو کلام اور مختلف فلسفیانہ مباحث پر مشتمل تھے اسماعیل صبری باشا رفیق بک عظیم شیخ احمد ابراہیم اور شیخ حسن منصور حاضر ہا کرتے تھے موصوفہ الذکر دو اصحاب اس کے علاوہ دارالعلوم کے دروس میں بھی شریک ہوئے۔

امیر لبنانی شکیب ارسلان نے بیروت میں محمد عبیدہ سے تعلیم پائی اور آپ کی عمر بھر آپ کے شاگرد رہے یہ اکثر اخباروں اور رسالوں میں مختلف مقالات لکھتے رہتے ہیں جن میں عام طور سے اسلام کی شان و عظمت کو بلند کرنے والے امور سے بحث کرتے ہیں اسی طرح مہر کے مشہور عالم اور بلندیہ ادیب احمد تیمور باشا اپنے ایام شباب میں ان اشخاص میں سے تھے جن کو محمد عبیدہ کے دروس نے اپنی طرف جذب کر لیا یہاں تک کہ یہ آپ کے جوشیلے شاگردوں میں سے ہو گئے دارالعلوم میں آپ کے دروس میں حاضر رہے نیز انہر میں آپ کے تمام حلقہ درس میں بھی شریک رہے خصوصاً امام عبیدہ کے ان محاضرات سے استفادہ کیا جو آپ نے بلاغت میں پیش کئے تھے جن میں جرجانی کی دونوں کتابوں پر اعتماد کیا تھا پھر تیمور باشا محمد عبیدہ کے ان خاص دروس میں شریک ہوئے جو فلسفیانہ مسائل سے متعلق تھے اور امام سے گہرا تعلق پیدا کر لیا آپ کی تعلیمات ان میں سرایت کر گئیں یہاں تک کہ انھوں نے "عین شمش" میں امام عبیدہ کے گھر کے متصل ایک گھر خرید لیا تاکہ آپ سے قریب رہ کر زندگی بسر کریں اور آپ کی مصاحبت سے لطف اندوز

اور بہرہ ور ہوں،

اسی طرح سید محمد مصطفیٰ لطفی المنفلوطی (۱۸۷۶ - ۱۹۲۲) ہیں، یہ مصر کی دنیائے ادب میں مشہور شخصیت ہیں اور ادب جدید کے ارتقار کے علمبرداروں میں سے ایک ہیں آپ اذہر سے متعلق تھے اور محمد عبیدہ کے بلاغت کے دروس میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعلیمات سے گہرا اثر قبول کیا۔

منفلوطی بیشتر اور مقالات نگاری میں ایک خاص ملکہ حاصل تھا بجا یہ مصری ادب کی بنیاد میں آپ کا گہرا اثر ہے، آپ کی تصنیفات دیگر بیشتر مصری تالیفات کے مقابلہ میں بکثرت مروج ہوئیں اور خصوصاً آپ کے مقالات کا مجموعہ ”النظرات“ نے عام مقبولیت حاصل کی،

محمد عبیدہ کے ساتھ منفلوطی کے تعلقات کے آثار اُس حملہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ جو ان مفاسد اور بطلان خیر خیالات پر وارد کیا گیا جو اسلام میں داخل ہو گئے نیز یہی اثرات آپ کی اس اصلاحی دعوت میں نظر آتے ہیں جو محمد عبیدہ کی تصانیف میں بجایا پائے جاتے ہیں، منفلوطی نے اپنے اشرقتیوں میں اپنے استاد کی محبت، جانشاندی اور احترام کا اعتراف کیا ہے۔

لیکن ہم اس کے باوجود منفلوطی کو قدیم روایات پر شدت کے ساتھ پابند دیکھتے ہیں چنانچہ آپ کا اسم امین پر اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ انھوں نے آزادی نسواں کی دعوت دی، نیز تفسیر قرآن میں حدت پسند اشخاص کے منہج پر تنقید کرتے ہیں، خواہ وہ منہج بذات خود محمد عبیدہ کا ہی کیوں نہ ہو،

محمد عبیدہ کے تلامذہ اور مقربین میں سے محمد بک حافظ ابراہیم (۱۸۷۳ - ۱۹۳۲) ہیں اور آپ عام طور سے شاعر نیل اور شاعر اجتماعی کے نام سے موسوم ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی کتابوں میں اجتماعی مسائل پر شدت سے توجہ کی ہے اور خاص طور سے غریبوں

محتاجوں اور ناداروں کے متعلق رحمت و شفقت کے بے پناہ جذبات آپ کے دل میں موجزن تھے، آپ قاہرہ میں غریب والدین سے پیدا ہوئے، فاقہ و افلاس کی آغوش میں جوان ہوئے، بچپن ہی سے تنگدستی و غربت کے معنی کا ادراک کیا، اور اس کا بہترین خاکہ پیش کیا، اور شفقت و محبت سے لبریز الفاظ میں تنگدستی و افلاس کی پردہ کشائی کی،

جب حافظ نے ابتدائی مدارس میں اپنی تعلیم ختم کی تو جنگی مدرسہ سے ملحق ہوئے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پیش مصری میں جو سوڈان میں تھا سپاہی مقرر ہو گئے یہاں چند سال تک رہے پھر مملوٹ آئے، اور فوج سے نکل گئے، اور محمد عبیدہ سے رشتہ جوڑ لیا ان دونوں میں محبت و مودت کا اتصال ایک قصیدہ ہمنیت سے ہوا جس کو انھوں نے محمد عبیدہ کی خدمت میں اس وقت پیش کیا جب کہ آپ کو ۱۸۹۹ء میں منصب افتار پرفائز کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیہاتوں میں دعوت دار شادیاں اصلاحی تحریک کی ترویج و اشاعت کے لئے اپنے مختلف دوروں میں محمد عبیدہ کی خدمت کا شرف حاصل کیا، ان دونوں میں محبت و مودت کے اس قدر گہرے تعلقات ہو گئے کہ اکثر لوگ اس پر رشک کیا کرتے تھے، حافظ کہتے ہیں کہ ”میں ادوروں کی بہ نسبت امام سے بید متعلق تھا، رات دن آپ کی صحبت میں رہتا اور آپ کی خوشہ چینی کیا کرتا تھا“ اسی زمانے میں اپنے بہترین قصیدے نظم کئے جن میں صدق و اخلاص کے جذبات کا اظہار کیا، ۱۹۱۱ء میں شہابی کتب خانہ کی جابجاء پر حافظ ابراہیم کا تقرر کیا گیا اور ۱۹۱۳ء تک اسی جگہ کام کرتے رہے۔

انھوں نے اپنے اصلاحی ارادہ و افکار کو واضح انداز میں اپنی کتاب ”لیالی سطح“ میں پیش کیا یہ کتاب اکثر و بیشتر نثر پر مشتمل ہے اگرچہ مینا شہر کے مصرعے بھی پائے جاتے ہیں، مولف نے اس کتاب کو اپنے ادبی و فنی انداز میں اور تلامذہ کے درمیان

اور اس سطح کے مابین مکالمات کی شکل میں پیش کیا ہے جو ایک زیادہ خشک فلسفی ہے جس کی باتیں لوگ سنتے ہیں ان مکالمات میں مصری جماعت کے حالات پر آزادانہ تنقید کی گئی ہے مثلاً وہ مشائخ طریقت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی اس طرح توصیف کرتے ہیں کہ وہ مصر میں تمام لوگوں سے زیادہ خوشحال ہیں، کیونکہ لوگ (سن کی اطاعت و عقیدت میں) بجا زیادتی کرتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے مقبرے محفوظ و شاندار بنائے جاتے ہیں اور ان کی بوسیدہ ہڈیوں سے برکت حاصل کی جاتی ہے (ص ۱۲)

مصریوں نے سرکاری ملازمت کو اپنا بہت بڑا مقصد اور تعلیم کو اس کے لئے ایک وسیلہ بنا لیا ہے اس پر حافظ نے سخت تنقید کی ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ:

”مصری سرکاری ملازمت کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنی تمام توجہ اس میں صرف کر دیتا اور اپنے علم کو ابھی میں محصور کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اُسے ملازمت نہ ملے تو اس کی امید بھی فنا ہو جائے اور سعی و عمل کرنے سے اس کے جذبات کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے، ملازمت میں داخل ہونے کے لئے عمر بھر انتظار ہی کرتا رہے گا“

پھر حافظ اپنے ہی وطنوں کو اس قسم کی ملازمت کے تصور سے علیحدہ ہو جانے کی تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں

”اس سے بھی زیادہ دشوار چیزوں میں ان کی ہمتیں کو آمادہ کر دنا کہ ضرورت ان کے نفوس میں ایک نیا شعور پیدا کر دے، لہذا ان یہ احساس کرنے لگے کہ وہ جو تعلیم پارہا ہے حکومت کی ملازمت اختیار کرنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنی قوم کو سزا دینے کے لئے تعلیم حاصل کرتا ہے“ (ص ۱۳)

اسی لئے حافظ ایک نئی قسم کی تعلیم کی دعوت دیتے اور ایک ملکی یونیورسٹی کی تشکیل

کی ضرورت کو واضح کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

”امام عبیدہ کے تلامذہ ملامت کے سزاوار ہیں، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے ہیں مگر اس کی طرف دعوت نہیں دیتے، انھیں معلوم ہے کہ اس امت کے لئے بغیر کسی جامعہ کے کوئی زندگی نہیں، کیوں نہیں وہ مسلسل بالداروں کی وعظ و تلقین کے ذریعہ سرکوبی نہیں کرتے اور صبح و شام جامعہ کی تائیں کا مطالبہ کرتے (ص ۱۲۳-۱۲۶)“

اصحابوں میں عام طور پر آزادی کے جو معنی رائج ہو گئے ہیں ان پر اور عوام کی تعلیم کی طرف ان کی بے توجہی ان کی ترقی اور ان کی زبان کے الخطا پر تنقید کرتے ہیں (ص ۳۴-۳۸) اور کہتے ہیں کہ

”تعلیم کی بندشوں کا خاتمہ کرنے میں جمال الدین امداپ کے تلامذہ کو فضیلت حاصل ہے انھوں نے عربی زبان کو زندہ کیا اور انشا پر دانی کے مردہ قالب میں زندگی کی لہر دوڑا دی، لوگ اس سے پیشتر الفاظ کے گورکھ و صندوں میں مبتلا اور معنی سے نا آشنا تھے وہ اسی تاریکی میں گھرے ہوئے تھے کہ ہدایت کی روشنی کو دیکھا اور اس کے ذریعہ قرون وسطیٰ کی ظلمتوں سے نکل گئے“ (ص ۵۲)

”جمال الدین اس دنیا سے کوچ کر گئے جس طرح سقراط رحلت کر گیا، ان دونوں نے کوئی تصنیف و تالیف نہ چھوڑی، اگر محمد عبیدہ نہ ہوتے تو افغانی کا اس قدر شہرہ نہ ہوتا، اگر افلاطون نہ ہوتا تو فلاسفہ یونان کے صدر (سقراط کا تذکرہ نہ کیا جاتا“ (ص ۵۳)

پھر حافظ کہتے ہیں کہ:

”مغربی قوموں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ مغربی مصنفین اپنے شاندار مباحث

کے ذریعہ عوام میں تاثیر کی روح پھونک رہے ہیں، اس کے لئے ان کو یہ چیز مساعد ہوئی کہ لوگ اسی زبان میں لکھتے ہیں جس زبان میں وہ بولتے ہیں، اس لئے شاعر کے مطالب و معانی ان کے نفوس میں سرایت کر جاتے ہیں اور غیر محسوس و لاشعوری طور پر مصنف و الشاہد کی روح ان کی روح سے گھل مل جاتی ہے، لیکن مصر میں واقعہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کی دو زبانیں ہیں جو باہم دیگر جداگانہ و مختلف ہیں، ایک گفتگو کے لئے مخصوص ہے اور دوسری لکھنے سے اس طرح ان دونوں زبانوں میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی (۵)۔

پھر حافظ مصری زندگی کے گوشوں اور اس کے جملہ عیوب و نقائص پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔

حافظ نے ترجمہ کی طرف بھی توجہ کی اور اس میں اپنے قلم کی جولانی دکھلائی۔ آپ نے ”مکتبہ“ کے ایک حصہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور اس کو عربی اشعار کے قالب میں ڈھالنا چاہا لیکن آپ کو بڑی کامیابی دستیاب نہ ہوئی۔ پھر آپ کو وکٹر ہوگو کی کتاب ”البؤساء“ بہت پسند آئی چنانچہ اس کو عربی میں منتقل کر دیا، اس کے علاوہ چند فرانسیسی کتابوں کا ترجمہ کیا اور اگرچہ آپ کو سیاست سے گہرا شغف نہ تھا لیکن بہت سے سیاسی قصائد نظم کئے، لہذا جاتا ہے کہ حافظ نے عصر حاضر کی مصری تاریخ کا کوئی ایسا بڑا حادثہ نہ چھوڑا جس کے متعلق آپ نے خامہ فرسائی نہ کی ہو۔

اپنے ایک قصیدہ میں قنار نے شاعری پر جو بوجھل پابندیاں عائد کی تھیں ان کو توڑنے کیلئے نہایت فصیح و بلیغ انداز اختیار کیا ہے چنانچہ اسی کے متعلق کہتے ہیں:

آن یا شمر ان لفک یتودا — قید تنابہاد عاة الحال

زفا رفوا معذہ الکلام عننا و دعونا لشم رخ شمال

یہاں باد شمال سے یورپ کی طرف اشارہ ہے،

لیکن اس کے باوجود آپ کے قصائد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قدیم حدود سے پورے طور پر نکل نہ سکے اگرچہ تجدیدی روح کا رنگ اس میں جھلکتا ہے، حافظ ابراہیم درحقیقت مصری زندگی میں ادب، مذہب اور اجتماع میں جدید رجحانات کے آئینہ دار ہیں،

ہم نے اوپر جن اشخاص کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض صراحتاً اور بعض کنایہً اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ محمد عبیدہ نے جس اصلاحی درخت کی تخم ریزی کی تھی اس کی شاخیں بنیما رگوشوں تک پھیل گئیں غالباً اس کے نمایاں آثار وہ تھے جو انشا پر دانی اور فن خطابت میں رونما ہوئے،

یہ امر واقعہ ہے کہ جدید ادبی ارتقاء جنگ عظیم کے بعد ہی اپنی انتہائی منزل تک پہنچا ہے، اس کے ساتھ محمد عبیدہ کی تحریک نے ان عناصر و عوامل کی قوتیں اضافہ کر دیا جو اس سے پیشتر موجود تھے جدید ارتقائی روح کو بیدار کرنے میں اس کا دافع حصہ تھا، اس کا اثر نہ صرف ماہر مصنفین و متبحر علماء تک رہا بلکہ اس نے ایک صالح فضا پیدا کر دی جس میں انشا پر دانی اور بصیفت و تالیف کا ایک نیا دور پیدا کرنا ممکن ہو گیا، شیخ عبیدہ نے مصر کی عقل و فکر کو تعلیم کی زنجیروں سے آزاد کرنے اور دین اسلام اور اسلامی ثقافت کے درمیان اور عبیدہ تمدن کے موجودہ مراحل کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے کی راہ میں جو کوششیں مبذول کیں انہوں نے عمر حاضر میں ان روابط و تعلقات کو منقطع کئے بغیر جو موجودہ و گزشتہ اسلامی دور کے ادب کے مابین قائم ہو چکے تھے، عربی ادب کی تجدید کی راہیں ہموار کیں، اس میں کوئی شک

ہیں کہ مسلمان مصنفین اور انشا پردازی کا موجودہ گروہ استاد امام محمد عبدہ کے لئے اس فضیلت و برتری کا اقرار کرتا ہے

لیکن یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں غور کریں کہ محمد عبدہ کے دور میں دینی اصلاح کی دعوت و تحریک کو جو پہلا مقام حاصل تھا، وہ اب مفقود ہو گیا اور بعض دوسری تحریکات نے اس کی جگہ لے لی اس لئے یہاں ہمیں ضروری ہو گیا کہ ہم ان اہم تحریکات میں نظر و توجہ کریں اور ان زعماء کبار پر گفتگو کریں جنہوں نے ان تحریکات میں کوشش کی

سیاسی تحریک

غالباً محققین یاد ہو گا کہ جمال الدین کی تعلیمات جن بنیادوں پر قائم ہے ان میں اہم ترین بنیاد و اساس سیاسی انقلاب تھا، آپ کا مطمح نظر یہ تھا کہ آپ اپنے انہیں مقاصد کو بار آور بنانے کے لئے جن وسائل سے کام لیتے ہیں ان سے سیاسی ریشہ دوانیوں کو بھی حسب اقتضائے حال ایک وسیلہ کار قرار دیا جائے۔

شاید یہ بھی محققین یاد ہو گا کہ جمال الدین نے اپنے پیروؤں کے ساتھ جن میں محمد عبدہ بھی شامل تھے خدیوی اسماعیل باشا کو قتل کرنے کی تجویز سوچنی لیکن جب وہ اس ارادہ سے باز آئے تو اس کو معزول کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ نیابی حکومت یا اس کے علاوہ اصلاحات کا بار آور ہونا اسی وقت ممکن ہے جب کہ توفیق باشا کو حکومت کا دالی بنادیا جائے۔

المنار کی روایت ہے کہ محمد عبدہ نے عربی شورش کی تاریخ میں جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ مصریوں کا ایک وفد جس میں جمال الدین بھی تھے حکم

فرانس کے کارندے کے پاس گئے اور اس کے روبرو یہ طرہ کیا کہ مصر میں اصلاح اس ایک وطنی پارٹی ہے جو اصلاح کی طلبگار ہے اور اسلی کوشش کر رہی ہے اور مصر میں اصلاح

دقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی تاوقتیکہ توفیق باشاکر حکمران نہ بنا دیا جائے
یہ خبر قاہرہ وغیرہ دوسرے مالک میں پھیل گئی، اخبارات نے اس کو مشہور کیا یہی وجہ
تھا جس میں مصر کی آزاد وطنی پارٹی کا شہرہ ہوا۔

باوجودیکہ محمد عبیدہ اپنے استاد کی بہ نسبت بہت کم تجاؤز پسند تھے لیکن جس
دقت جمال الدین مصر میں تھے آپ اپنی طرف سے راضی ہو گئے کہ جرأت آمیز اقدام
میں کمی نہ کریں گے نیز اس کے بعد خفیہ میحان خیزی کے لئے کام کرنے میں کوئی کسر نہ
اٹھا رکھی، لیکن اس مدت کے دوران میں جو تلخناک تجربات آپ کو حاصل ہوئے
آپ کو ان کی وجہ سے سیاست میں امتہائی شک پیدا ہو گیا اور اس میں کام کرنے
سے آپ غیر مطمئن ہو گئے، رشید رضا بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کے باوجود تعلیم و تربیت
میں کچھ سیاسی رنگ آمیزی بھی کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی رائے تھی کہ کسی آدمی
کی انسانیت تکمیل پذیر نہیں ہو سکتی تاوقتیکہ وہ ان امور سے آشنا نہ ہو جائے جو اس
کے ملکوں کی آزادی و استقلال سے محکم تعلق رکھتے ہیں، آپ حب وطن کی ترغیب دیا کرتے اور
لوگوں کو وطنی مصلحتوں پر اتفاق کرنے کی ضرورت کو بیان کرتے اور کہتے کہ یہ دینی ہدایت کے
منافی نہیں ہے۔

نیم ان دو مستیوں کے اثر کو جن میں سے ایک تجاؤز پسند اور دوسرا اعتدال پسند
مصر کی جدید سیاسی تحریک میں ملاحظہ کر سکتے ہیں،

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں وطنی تحریک کی ناکامی کے
بعد جس کی قیادت عربی نے انجام دی تھی پھر مصر میں شعور وطنی کی تجدید ہوتی ہے، مصر
میں اس وطنی تحریک کے دور کو ”دور صحافی“ سے نامزد کیا جاتا ہے، یہ نام بیکار یا واقعہ کے
مخالف نہ تھا کیونکہ اس زمانے میں اس شعور وطنی کا اظہار ان فرانسیسی اور عربی اخبارات
و رسائل کے مقالات میں کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف سخت زہر افلا کرتے اور میحان

برپا کیا کرتے تھے،

مصطفیٰ کامل بانشا (۱۸۷۳ - ۱۹۰۹) جو حزب وطنی کا لڑچوان زغم تھا جس نے
نئے سرے سے انقلابی روح پھونکی تھی، انتہائی وطن پرست تھا اور وطنیوں کے دلوں
میں غیرت و شجاعت کی تجاوز پسند روح پھونکتا تھا،

مصطفیٰ کامل اپنے وطن کی آزادی کے گیت گاتا تھا اور اس کا اعتقاد تھا کہ یہ
آزادی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کہ یورپی حکومتوں میں سے کوئی
حکومت بالخصوص حکومت فرانس مصر میں برطانوی اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لئے دخل انداز
ہو جائے،

اس مقصد کے لئے اس نے انتھک کوشش کی، چنانچہ یورپ کے اکثر ممالک کی
سیاحت کی اور یہاں علی الاعلان اپنے مقصد کی دعوت دیتا رہا، پھر شدید طور پر بھی لوگوں کو
نجات پر آمادہ کرنے کے لئے کام کرتا رہا، خلیوی عباس دوم اس کی تمام کوششوں میں اس
کی تائید کرتا اور اسے مالی امداد بھی پہنچاتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اپنی غرض و غایت کے
پورا کرنے کے لئے یورپی مداخلت کی طرف مائل یا اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تو خلافت عثمانیہ
کی تنظیم اور جامعہ اسلامیہ کے تعلقات کی مضبوط و استحکام کی بڑی تمناؤں کو لئے ہوئے
ترکی کی طرف اپنی توجہ پھردی۔ لیکن ترکی میں بھی اس کی آرزوئیں
ناکام رہیں،

اس اثناء میں ۱۹۰۷ء میں جریدہ اللواء جاری کیا اس کو اور اپنی آتشیں تقریریں
کو انگریزوں کے خلاف لوگوں کے جذبات کو نجات پر آمادہ کرنے اور اپنے ملک کی آزادی
کے مطالبہ کی دعوت کے لئے آلہ کار بنایا اور بڑی حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب
ہوا، اس کامیابی کا سہرا اس کے جوش و خیمیت اور اس کی آتشیں تحریر و تقریر کے سر پر
کیونکہ وہ لوگوں کے جذبات و احساسات سے خطاب کیا کرتا تھا، اور ان کو براہِ یکجہ و

اس کی انگریز دشمنی میں شدت و غلو کا سبب اس کی فرانسیسی تربیت اور اسکے فرانسیسیوں کے جذبات و رجائات کے تاثر کی طرف لوٹتا ہے۔ بالخصوص اس کا سبب مصریوں و یوکل جو مصر میں ۱۸۹۵ء میں چند ماہ مقیم رہا اور میڈم جولیت آدم وغیرہ سے اتصال ہے، مصطفیٰ کامل اور جمال الدین افغانی کے درمیان اتصال کا سلسلہ ہے، حزب وطنی نے جس کی بنیاد ۱۸۹۷ء میں اس نے ڈالی بیان کیا ہے کہ مصطفیٰ ہی اس قدیم حزب وطنی کا وارث یگانہ اور سلسلہ جنابان ہے جس کو جمال الدین اور آپ کے خلیفہ دعوت نے قائم کیا تھا اس کا کچھ سبب تو وطنیت میں اس کی تجاوز پسندی کی طرف لوٹتا ہے، محمد عبیدہ نے جمال الدین کی تعلیمات اور ان کی تحریک کے درمیان اور مصطفیٰ کامل اور اس کی پارٹی کے مابین ہم آہنگی و پیوستگی پیدا ہونے کی جیسا کہ اس کا خیال کیا جاتا تھا، اس لئے کہ محمد عبیدہ اور مصطفیٰ کامل کے درمیان جو تعلقات تھے اور ان کے درمیان مصر اور اسلام کے لئے یکساں عمل کرنے کے لئے جو تبادلہ خیالات ہوئے وہ اس قسم کے نہ تھے کہ عملی طور سے ان کے باہم اتفاق کیا جاسکے، کیونکہ ان دونوں کے مقاصد میں کوئی جوہری مشابہت نہ تھی بلکہ وسائل میں بھی ان کے باہم اختلاف تھا، محمد عبیدہ کے ساتھ اپنی طرف سے ان اسباب کے اخلاص سے مطمئن نہ تھے جو مصطفیٰ کامل کو متحرک کر رہے تھے کیونکہ ان کا اعتقاد تھا کہ خدیوی نے اس کو مال سے خراب کیا ہے

لیکن جمال الدین کی تعلیمات اور مصطفیٰ کامل کے درمیان جس شخص نے ہم آہنگی پیدا کی وہ سید عبداللہ ندیم (۱۸۴۵ء - ۱۸۹۶ء) ہیں جو جمال الدین کے شاگردوں اور عقیدت مندوں میں سے تھے

رشد و فن بیان کرتے ہیں کہ سید عبداللہ ندیم جمال الدین کے شاگردوں میں

القلاب اعرابیہ کے عہد میں ولولہ انگیز اور بیجان خیر تقریریں بہت مشہور تھے، لغات کی آگ بھڑکایا کرتے تھے، یہ اسی شورش کے اہل تھے اور شورش انہی کی سرآوار تھی کیونکہ یہ مبالغہ پسند اور منگامہ آرا تھے عوام انتہا پسندی ہی سے براہ کھینچتے ہوئے ہیں۔ جب حکومت نے ان کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تو یہ دیگر بغاوت پسند لیڈروں کے ہمراہ قرار ہو گئے اور ۱۸۹۱ء تک اس کے قبضے میں پڑنے سے نجات پائی، حالانکہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص ان کے متعلق اطلاع دے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، لیکن آئندہ سال ان کو گرفتار کر لیا گیا پھر ان کو اس شرط پر معاف کیا گیا کہ وہ مصر سے جلا وطن ہو جائیں، چنانچہ وہ فلسطین چلے گئے اور یافا میں تقریباً ایک سال تک مقیم رہے جب خدیوی عباس دوم تحت حکومت کا دلی ہوا تو مصر واپس ہوئے اور ایک اخبار "الاستاذ" نامی جاری کیا، جو بقول رشید رضا جریدہ العروة الوثقی کے ساتھ کچھ مشابہت رکھتا تھا۔

لیکن ان کی یہ جرأت اور حوصلہ مندی زیادہ زمانے تک باقی نہ رہی، ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ دوبارہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ دینی تعصب کی روح کو براہ کھینچتے تھے اور ایسے آراء وادکار پھیلا کر دیتے تھے جو لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کر دیں، چنانچہ دوبارہ یافا چلے گئے اور چند ماہ بعد یہاں سے آستانہ کی طرف کوچ کیا جہاں حکومت عثمانیہ نے مفتش مطبوعات کے عہدہ پر فائز کیا، یہاں جمال الدین سے آپ کی دوستی کی تجدید ہوئی اور آستانہ ہی میں مقیم رہے یہاں تک کہ ۱۸۹۶ء میں یہیں وفات پائی۔

سید عبداللہ ندیم پیر گوشتاغ تھے، مسلسل سیاسی معاملات میں مضامین لکھا کرتے تھے، انھوں نے مختلف موضوعات میں اکیس کتابیں لکھی ہیں۔ جب یہ یافا سے پہلی مرتبہ ۱۸۹۲ء میں واپس ہوئے تو مصطفیٰ کامل کی شہر

سنی جو اس وقت طالب علم تھے اور اخبارات میں مضامین لکھنا شروع کیا تھا اور طلباء میں یہ جان بپا کرتے تھے چنانچہ سید عبداللہ ندیم نے اس وطن پرست نوجوان کو تلاش کیا اور اس کے روبرو اپنا ماجرا بیان کیا اور جو کچھ واقعات و مصائب ان پر گذرے تھے ان کا اظہار کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے اس نوجوان کے دل میں تجاوز پسند آراء و افکار کی تخم ریزی کی، جرجی زیدان مصطفیٰ کامل نے سید عبداللہ ندیم کی بعض صفات حاصل کر لیں اور انھیں سے خدیوی کے ساتھ اتفاق کرنے کا رجحان سیکھا تاکہ آزادی کی دعوت میں آسانی ہو اس خیال کا اولین ثمرہ یہ تھا کہ ۸ جنوری ۱۹۱۷ء میں خدیوی کی تحت لاشینی کا سالانہ جشن منایا گیا۔

حزب الوطنی اور اس کے تجاویز پسند مطالبہ کی دوسری اعتدال پسند جماعتوں نے جو اگرچہ اعتدال میں مختلف و متفاوت تھیں مخالفت شروع کر دی، ان سب میں سب سے پیش پیش حزب اللامۃ تھی جس میں محمد عبدہ کے پیروؤں کی ایک کثیر تعداد شامل تھی ان کی طرف لارڈ کرڈمر نے ۱۹۰۶ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں اشارہ کیا ہے کہ یہ مصریوں کی ایک قلیل جماعت تھی لیکن اس کی تعداد روز افزوں بڑھ رہی تھی ان کے متعلق بہت کم سنا جاتا ہے، لیکن یہ حزب وطنی سے وطنیت کے وصف میں کم متعلق نہیں تھے۔ یہ اپنے وطن کی ترقی کے راگ آلاپتے اور جامعۃ اسلامیہ کے خیال میں رنگے بغیر اپنے دینی بھائیوں کی ترقی اعدان کی پیش قدمی کے لئے کام کرتے تھے وہ مصر میں یورپی متمدن و ثقافت کو داخل کرنے کے لئے یورپی اشخاص کے تعاون کی خواہش رکھتے تھے پھر لارڈ کرڈمر کہتا ہے کہ میرے خیال میں مصری وطنیت کے لئے اس کے صحیح علمی مفہوم کے اعتبار سے یگانہ آرزو کا انحصار بعض حزب اللامۃ کے ارکان پر ہے جب حزب اللامۃ ۱۹۰۶ء میں میدان سیاست میں کود پڑی تو یہ اولین سیاسی جماعت تھی جس کا مصر میں ایک نظام تھا اور ایک پروگرام تھا یہ اولین جماعت تھی جس کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ اسی اتصال کا نتیجہ تھا کہ مصطفیٰ کامل -

جس کے پاس ایک مفصل پروگرام تھا جس میں ملک کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی
حیثیت، ضروریات و مصالح اور حاجات شامل تھیں اس کے بعد دوسری جماعتوں نے اسی کی
روش اختیار کی

اس کی مفصل اسٹیم اکثر ان امور پر مشتمل تھی جس کی طرف محمد عبدالعزیز نے دعوت دیا کرتے
تھے، منجملہ ان کے تجویز میں یہ دعوت دی گئی تھی کہ ابتدائی تعلیم کو آزاد نہ اور چھری دواؤں
طریقوں سے عام کیا جائے، اعلیٰ تعلیم کو ترقی دی جائے اور حکومت بنیابی کے مبادی کو
دیگر مجالس کے واسطہ سے بتدریج مجلس بنیابی سے صوبوں کی اور مقامی مجلسوں کی طرف
نشر کیا جائے اس پارٹی میں علماء اور دور اندیش اشخاص کا ایک گروہ بھی داخل
ہو گیا جس میں ارباب حکومت اور ملک کے مقتدر و بارہ و سرخ افراد شامل تھے
حزب الامتہ کی تشکیل کے وقت حسن عبدالرازق باشا اس کے صدر تھے جو
مجلس شوریٰ القوانين کے ایک زعمیم تھے جب کہ محمد عبدالعزیز اس مجلس کے ایک رکن تھے
یہ امام کے مخلص اور سچے رفیقوں اور مددگاروں میں سے تھے۔

لیکن ۱۹۰۷ء میں ان کے انتقال سے اس انجمن کو بہت صدمہ پہنچا، ان کے
بعد محمود باشا سلیمان (المتوفی ۱۹۲۹ء) صدارت میں ان کے جانشین ہوئے پھر ان
کے بعد احمد لطفی سید ایک مدیر الجریۃ صدر ہوئے، یہ اخبار حزب الامتہ کی زبان تھا
جب لاہور و مرنے مفر سے کوچ کیا اور حزب الامتہ کے بعض زعماء بھی دنیا
سے کوچ کر گئے تو اس پارٹی کی سیاست میں تغیر رونما ہو گیا، پہلے یہ پارٹی اجنبی اقتدار
کی تائید کرتی اور بطلانِ محمدیہ داروں کے ساتھ تعاون کی طرف دعوت دیتی تھی تو اب
ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کرویا جو حزب الوطنی کے اس طرزِ عمل سے لمحی و شدت
میں کسی طرح کم نہ تھا جو وہ انگریزوں کے ساتھ برتا کرتی تھی، پارٹی کی سیاست میں اس
تبدیلی و تحویل کی وجہ سے اس کے بیشتر ارکان اس سے دست بردار ہو گئے پھر اس میں

یہاں ہم جریدہ کے بارے میں چند امور کا اظہار فروری سمجھتے ہیں جو ۱۹۱۶ء سے اپنی ابتدائی تشکیل سے لے کر ۱۹۱۳ء میں اپنے بند ہونے تک حزب الامتہ کی زبان تھا، اس کے مؤسس اور مدیر احمد لطفی سید یک تھے جو وزیر تعلیمات تھے پھر جدید جامعہ مصریہ کے مہتمم تھے، آپ کے دور میں الجریہ ان اصلاحی آراء و خیالات کی مدافعت کیا کرتا تھا جن کی طرف محمد عبیدہ کے پیرو دعوت دیتے تھے اور بہت جلد یہ رسالہ ملک کا ایک مشہور جریدہ بن گیا۔

ڈاکٹر محمد حسین بیگل رئیس تحریر "السیاستہ" نے جہاں ان سیاسی اغراض میں گفتگو کی ہے جن کی طرف وہ جماعت دعوت دیتی تھی جو لطفی یک کے ارد گرد جمع تھی اور بیگل ان میں سے ایک تھے جب کہ یہ وکالت کے طالب علم تھے وہاں کہتے ہیں کہ "مصری اپنی پہلی سیاست کی ناکامی کو جس پر انھوں نے فرانس کی سیاست پر پھر یورپ پھر باب عالی کی سیاست پر اعتماد کا اجرا کیا تھا ان کی ایک جماعت نے اندازہ لگایا کہ دوسری سیاست کی روش اختیار کرنا فروری سے یہ کہ قوم میں علم و اخلاق کے ذریعہ آزادی کے وسائل حاصل کرنے کے لئے تیار کیا جائے اور نفس نفیس اس کے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی جائے نہ اس لئے کہ محض انگریز دشمنی اس سے مقصود ہو نہ باب عالی اور خلافت کے بلند مقام کی تمنا بلکہ اس کا مقصد بذات خود آزادی و استقلال ہو، لطفی یک سید مبالغی وزیر تعلیمات ان اشخاص کے ترجمان تھے جن کی تفکیر کا زاویہ وہی تھا۔

انھوں نے مناسب خیال کیا کہ مغربی تمدن اور مغربی سائنس کے درمیان اور مصر کی اجتماعی، دینی، اور ادبی زندگی کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے محمد عبیدہ کا طریقہ اختیار کریں اور اس کو صحیح اسلامی سانچے میں ڈھالیں اسی لئے ہم

دیکھتے ہیں کہ لطفی بک خود اپنی آزادی فکر پختگی کے اور ارتقائے افکار کے ساتھ ساتھ ان تمام امور میں جو دین اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اعتدال پسندی اور نگرانی کو پیش نظر رکھنے کی طرف مائل ہیں، انہوں نے باعث بادیہ کی کتاب النساءیات کے مقدمہ میں اس کی تعریف کی ہے، کیونکہ اس نے اپنی اصلاحی دعوت میں حدود شرع میں ایک مستقبل روشن اختیار کی، یہ محض اس طرز عمل کی مدح و ستائش کرتے ہیں جس کے سزاوار ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور جو درحقیقت محمد عبیدہ کی ساری جماعت کی اسکیم تھی،

یہاں ایک اور چیز ہے جس سے اس مثالی نمونہ کا پتہ چلتا ہے جو اس جماعت اور اس کی ان کوششوں کا مطمح نظر تھا جن کو وہ اس کو کامیاب بنانے کے لئے نروج کرتی تھی وہ یہ کہ ۱۹۰۵ء میں ملکی مصری یونیورسٹی کی تشکیلات کی اسکیم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا سہرا اس جماعت کے سر ہے کیونکہ اس یونیورسٹی کی تشکیل درحقیقت سعد زغلول، قاسم امین، خفی نامف اور لطفی سید وغیرہ محمد عبیدہ کے ساتھیوں کی کوششوں کی طرف لوٹتی ہے

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسی یونیورسٹی کی تشکیل کا خیال سب سے پہلے مصطفیٰ کامل نے پیش کیا۔ لیکن اس نے ۱۹۰۵ء میں اس سے قطع نظر کر لیا، کیونکہ لارڈ کرمر اس تجویز سے راضی نہ تھا،

ڈاکٹر مہکل کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کامل نے جب کہ وہ مصر میں مقیم تھا یہ سنا کہ سعد زغلول اور قاسم امین نے ویسی مصری یونیورسٹی کی تاسیس کے لئے ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے تو اس نے ان کے خلاف مدائے احتجاج بلند کی کہ ان سے پہلے اس نے اس خیال کو پیش کیا ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنی نگرانی میں اس کی تنقید ہو، اس جامعہ میں یکے بعد دیگرے مختلف مراحل طے ہونے کے بعد ۱۹۲۵ء میں

حکومت نے اس کی نئے سرے سے تنظیم شروع کی اور لطفی سید یک کو اس کا مہتمم منتخب کیا۔

مصر میں دو بہت بڑے اخبار تھے جو مخالفت کا جھنڈا بلند کئے ہوئے تھے ان میں سے ایک جریدہ اللؤلؤ تھا جو مصطفیٰ کامل کی زیر ادارت نکلتا تھا دوسرا جریدہ الموید تھا جس کے مدیر شیخ علی یوسف تھے جو اسلامی محافظہ رائے کے علمبردار تھے،

یہ عجیب بات ہے کہ باوجودیکہ مصطفیٰ کامل کی نگاہیں مغربی تمدن کی چمک و مک سے سیرہ تھیں جس کا بار بار تذکرہ اس کی کتابوں اور رسائل میں پایا جاتا ہے لیکن وہ اپنی اجتماعی دعوت میں نہ صرف محافظہ تھے بلکہ رجعت پسندوں میں سے ایک تھے،

لیکن شیخ علی یوسف (۱۸۶۳-۱۹۱۳) ایک ماہر صحیفہ نگار تھے ان کو اقتدار حاصل تھا جو کبھی کبھی بکڑ و غریب سے آئینہ ہو جاتا تھا انہوں نے الموید کو عالم اسلامی میں ایک اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا

خدیوی عباس دوم جریدہ الموید پر اپنی رعایت و حمایت سے محیط تھا چنانچہ شیخ علی یوسف خدیوی کے حرم کا بچہ تھے، جہاں کہیں وہ چلتا یہ بھی اس کے ساتھ چلتے، یہ بادشاہ کے اخلاص کا دم بھرتے تھے جو مصطفیٰ کے اخلاص سے کہیں بڑھ پڑھ کر تھا، شیخ علی یوسف نے الموید کی سیاست کی طرف توجہ کی اور اسے محافظہ رائے کی طرف دعوت دینے کے لئے "بانگ درا" بنا دیا اس کے مخالفین کی نظر میں کم از کم وہ مذہبی تعصب کے دھنوں کو مہیا بنانے والا بن گیا، لیکن وہ محمد عبدالہ اور سعید رشید رضا کا سچا دوست تھا محمد عبدالہ نے جب ایک نامعلوم کام کی وجہ سے آستانہ کی طرف ہجرت کیا تو علی یوسف آپ کے ساتھ تھے الموید نے محمد عبدالہ کے امن مقالات

کی نشر و اشاعت کے لئے جو بالآخر کی تردید میں لکھے گئے تھے اپنا سینہ کھول دیا، انھوں نے محمد عبدالہ اور خدیوی کے درمیان مصالحت پیدا کرانے کی بات کو شش کی اس کے لئے انھوں نے اپنے اور خدیوی کے درمیان جو قریبی تعلقات و خوشگوار روابط تھے ان پر اعتماد کیا۔

ہم یہیں چاہتے کہ ان خدو صیات پر محیطی نظر ڈالیں جن سے گذشتہ صدی کی ابتداء سے مصر میں سیاسی پارٹیوں کی تاریخ ممتاز ہے، القیصل کے ساتھ ان اشخاص پر روشنی ڈالیں جنہوں نے مختلف حیثیتوں سے ان میں کام کیا اور ان کے اراکین کے تغیر و تبدل سے ان کو کیا اضمحانات پہنچے! ان تمام اہم نے زیادہ تر ان کے معاملہ کو مضطرب اور ان کی حالتوں کو دگرگوں کر دیا ان کے متعلق ہمارا مذکورہ بالا بیان غالباً ان اقصائی زاویوں پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ جنہوں نے ان پارٹیوں کی تاریخ کے درمیان اور محمد عبدالہ کی پیدا کردہ تحریک کے مابین ہم آہنگی و اقبال پیدا کر دیا، لیکن ہمیں یہاں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ محمد عبدالہ کے پیروں اور آپ کے مددگاروں میں صرف ایک ایسی نمایاں ہستی ہے جو مصر کی جدید سیاسی زندگی میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، یہ زعم سعد زغلول بائیں ہیں جن کو جنگ عظیم کے بعد عالمگیر آفاقی شہرت حاصل ہو گئی کیونکہ آپ اپنے ملک کی بولتی زبان تھے جو ملک کے حقوق کی مدافعت کرتے اور اس کی امیدوں اور تمناؤں کی تعبیر پیش کیا کرتے تھے، ہمارا یہ مقصد یہ نہیں کہ اس مشہور زعم کی زندگی پر تفصیلی نگاہ ڈالیں بلکہ ہم صرف حسب اقتضا حال اس تعلق کو پیش کر دینا چاہتے ہیں جو ان کے اور محمد عبدالہ کے درمیان محکم تھے، سعد زغلول ۱۸۵۸ء میں پیدا ہوئے، اس طرح آپ محمد عبدالہ سے عمر میں تقریباً دس سال چھوٹے ہیں یہ واضح نہیں ہے کہ آپ کے ازہر میں داخل ہونے کے وقت محمد عبدالہ نے ازہر میں اپنا دور تکمیل ختم کر لیا تھا اور طلباء کو جو آپ سے تعلیمی امداد کے

طلبگار تھے درس دنیا شروع کر دیا تھا، یا یہ کہ سعد زغلول اس وقت ازہر میں شریک ہوئے جب کہ محمد عبدالہ اس میں مدرس ہو چکے تھے۔ لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعد امام کے شاگردوں میں سے ایک تھے جب کہ آپ ازہر سے ملحق ہوئے، پھر اس کے جمال الدین کے حلقہ درس میں امام کے شاگردوں کے ساتھ شریک ہوئے، مگر آپ کی تعلیم کا یہ ابتدائی عہد تھا، اس لئے آپ اونچے اسباق سے جو جمال الدین فلسفہ اور توحید میں دیا کرتے تھے بڑی حد تک استفادہ کرنے کے اہل نہ تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان درس میں زیادہ مدت تک شریک نہ ہو سکے کیونکہ جمال الدین ۱۸۷۹ء میں مصر سے کوچ کرنے کے لئے مجبور ہو گئے، اس کے باوجود آپ نے جمال الدین کے افعال سے دیگر مختلف گوشوں میں استفادہ کیا، چنانچہ سیاسی خطابت میں آپ کی کامیابی اس مشق و مزاولت کی طرف لوٹی ہے جس کو آپ نے جمال الدین سے حاصل کیا۔

باقی رہا سید کا محمد عبدالہ سے ربط و تعلق تو وہ ابتدائے عہد ہی سے نہایت قوی اور محکم تھا، آپ دوسروں کی طرح محض ایک شاگرد ہی نہ تھے بلکہ معتقد بھی تھے صوفیانہ طریقوں میں آپ ایک مبتدی کی طرح اپنے استاد کی توجہ کے مطیع و منقاد تھے آپ کے متعلق ان کے دل میں ذرا بھی تردید نہ تھی، طالب علمی کے زمانے میں آپ امام کے سایہ عاطفت اور آپ کی آغوش میں آپ کے دوسرے تلامذہ کی طرح نہ تھے بلکہ آپ کے لڑکے کی حیثیت سے تھے، چنانچہ آپ محمد عبدالہ کے علم و عمل، اخلاق و شمائل اور آپ کے کلام کی فصاحت و بلاغت سے مستفید ہوا کرتے تھے، اس طرح آپ کے سامنے آپ کے فیض صحبت و تربیت سے معنوں نگار، مقرر، ادیب، سیاست دان، وطن پرست اور اسلامی لوجوان بن گئے۔

جب محمد عبدالہ کو الوقائع المصریہ کی ادارت کا عہدہ سپرد کیا گیا تو آپ نے سعد زغلول

کو باوجود آپ کی صغر سنی کے رسالہ کی ادارت میں اپنا معاون منتخب کیا، چنانچہ آپ نے ان اجتماعی سیاسی اور اقتصادی مسائل میں مضمون نگاری کی مشق کی جنہوں نے لڑائی شورش سے پیشتر اور اس کے پھولنے پھلنے کے بعد ملک کی فضا کو بکھرا دیا، حکومت کے تمام معاملات و حالات سے آگاہ ہوئے اور اپنے شفیق استاد کی زیر نگرانی ادبی تحریروں کی تربیت حاصل کی، ہم ان فائدوں کے اندازہ لگانے میں جس قدر بھگسا لڑے کریں جو سعد زغلول کو اپنے استاد کے ربط و تعلق کی وجہ سے ان تمام میدانوں میں حاصل ہوئے تب بھی اس موضوع کو کما حقہ پورا نہ کر سکیں گے،

سعد زغلول کو اپنے ادائل عہد ہی میں اس اعتراف سے خوشی حاصل ہوتی تھی کہ آپ امام کے معتقدین میں سے ہیں، جن کے فیضان تربیت ہی کی بدولت آپ ملک کے ایک زعمین بن گئے، جس وقت آپ نے محمد عبیدہ کو خط لکھا جب کہ آپ اپنی جلاوطنی میں تھے تو اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اس طرح تعارف کرایا کہ "یہ تمام آپ کے پیروں اور آپ کے معتقدین کا گروہ ہیں" پھر اپنی فکری کمزوری کی شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ "میری فکر پر اس دن سے صنف طاری ہو گیا ہے جب کہ جدائی اور دوری کا دل پر صدمہ ہوا" اس میں ان حقائق سے دوری پیدا ہو گئی ہے جن کو آپ ہمارے روبرو جا کر کیا کرتے تھے اب ہمارے سامنے وہ دھندلے ہو گئے ہیں جن سے سینہ تنگ ہو گیا ہے زبان ان کی تردید پر قادر نہیں کیونکہ اپنی مرغوب چیز کے فوت ہو جانے یا کسی کمزور شخص سے دوچار ہو جانے کا خوف دامنگیر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں "پھر آپ اپنے استاد سے توقع رکھتے ہیں کہ خط و کتابت کو جاری کر کے فکر کو قوت ہم پہنچائیں آخر میں اپنا خط اس طرح ختم کرتے ہیں "اللہ ہمیں آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی جدائی اپنے ملک میں زیادہ دیر باقی نہ رکھے کیونکہ آپ اس کے امام پیشوا ہیں" اگرچہ آپ کے علاوہ دوسرے قائدین

گئے ہیں۔ نیز آپ ملک کے سچے پرستار ہیں اگرچہ ملک نے آپ کی قدر و منزلت نہ پہچانی
والسلام۔ دستخط اس طرح کرتے ہیں اور آپ کا بر خردار سعد زغلول

جب محمد عبدالمنعم نے اپنا ملک چھوڑ دیا، تو سعد زغلول وکالت میں مشغول ہو گئے، پھر وہ
ہی دنوں میں اپنی محنت و مشقت کے ذریعہ مجد و عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے، پھر محکم الملک
(ولیس سعد التوں) میں قاضی پھر عدالت خفیہ (محکمۃ الاستئناف) میں جج مقرر ہو گئے، خطابت
میں کمال پیدا کر لیا اور قوانین است آگاہی اور دلیل و حجت کے قائم کرنے میں مہارت
حاصل کی، بحث و تحقیق کی وقت رائے و مشورہ کی آزادی اور احکام و قوانین میں عدل
والانصاف کی وجہ سے ہمہ جہتی شہرت پیدا کر لی۔

۱۹۰۶ء میں سعد زغلول وزیر تعلیمات عامہ بنائے گئے اس منصب پر آپ
کو اس نے منتخب کیا گیا کہ آپ اس انقلابی روح کو برانگیختہ کریں جسے مصطفیٰ کامل
مدرسوں کے طالب علموں میں متواتر بھڑکایا کرتا تھا اور اس نے طلباء کے نفوس میں
عظیم الشان تاثر پیدا کر دی تھی ان میں یتیزی کے ساتھ یہ تحریک پھیل گئی اور اس
نظام میں شرکت مدارس میں نافرمانی کے امور میں شمار کی گئی سعد زغلول نے اس راہ میں
مستم بالشان جدوجہد صرف کی، من اصلاحات کو آپ نے داخل کیا ان میں آپ دور اندیش
تھے لیکن آپ کو پوری کامیابی نصیب نہ ہوئی لیکن آپ بہ نسبت کسی اور معری کے
وطن پرستوں کے حلقوں کا نشانہ ہو جانے میں پیشہ کامیابی حاصل کی۔

اس کے بعد آپ وزارت حقانیہ کے عہدہ پر فائز ہوئے جب ۱۹۱۳ء میں جمعۃ الشریعہ
کی تشکیل ہوئی تو سعد زغلول پہلے وکیل تھے جو جمعۃ کی وکالت کے لئے منتخب کئے گئے

اس کے بعد ۱۹۱۸ء سے لے کر جس میں آپ کو اور آپ کے علاوہ دیگر معری وفد
کے اراکین کو بطلان ذی وزارت خارجہ کے سامنے معری مسئلہ اور معریوں کے مطالبات
کو پیش کرنے کے لئے یورپ کی طرف سفر کرنے کی اجازت ملی اور یہاں سے آپ کے

مطالبہ کی ابتداء ہوئی اور آپ کے ۲۴ اگست ۱۹۲۷ء میں وفات پانے تک جو واقعات پیش آئے ان میں ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان حوادث نے آپ کو عزت و شہرت کے بلند درجات تک پہنچا دیا اور آپ کو معری آزادی کا بطل بنا دیا جس کو معری قوم فل سے محبت کرنے لگی اور عوام نے سر اور آنکھوں پر بٹھایا اور آپ خاص عام کے نزدیک مشہور ہو گئے یہاں تک کہ آپ سمجھوں گے نئے ٹیکہ کلام بن گئے اگرچہ ہم نے ایجاز و اختصار کو ملحوظ رکھا ہے لیکن ایک حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے جس کے لئے خاص اہمیت ہے آپ کی زندگی کا ایک دور ہے جس کو بیان کر دینا ضروری ہے وہ برطانوی اقتدار کے متعلق آپ کے موقف کا مکمل تغیر پذیر ہو جانا ہے آپ اپنی قومی زندگی کے بڑے حصہ میں برطانوی اقتدار کے مخلص دست تھے برطانوی ارباب نے ادارہ کی اصلاح کے لئے جن تجاویز کا ارادہ کیا آپ نے ان کی اعانت کی اور آپ کو وزارت تعلیمات عامہ کے لئے اس وقت منتخب کیا گیا جبکہ اس وطنی ہیجان و ملاطم کا ہر شیمہ تھے آپ کے موقف سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو آپ پر پورا اعتماد و وثوق حاصل تھا لیکن ۱۹۰۹ء میں مجلس وضع قوانین میں حکومت کے مطالبات خصوصاً ہنر سوزی کی مدت کے اضافہ کے متعلق جو وطن پرستوں کے جذبات کو مشتعل کرنے اور ان کی قوی مخالفت کو ہیجان میں لانے کا باعث تھی، آپ کی مدافعت ایک نئے شاہد کی حیثیت سے تھی،

لیکن جس وقت آپ نے برطانویوں کے ساتھ تعاون کرنے کا یہ میلان ظاہر کیا تو درحقیقت بذات خود اس مسلک پر چل رہے تھے جس پر محمد عبدالہ چل چکے ہیں اور جو بعد میں آپ کے پیروں کا ایک بنیادی مقصد ہو گیا۔

لام ڈکرومر نے ۱۹۰۶ء کی اپنی سالانہ رپورٹ میں بیان کیا ہے کہ سحر غللوں محمد عبدالہ کے پیروں میں ایک ممتاز دوسرے برادرہ زعمیم تھے اسی کی طرف اپنی تقریریں

جو مصر سنہ ۱۸۸۰ء کی تھی اشارہ کیا ہے کہ ”میں نے سعد زغلول کے ساتھ صرف تھوڑی مدت تک تعاون کیا لیکن میں نے اس کم عرصہ میں پہچان لیا کہ میں آپ کا کس قدر احترام کرتا ہوں“

رشید رضا کہتے ہیں کہ ”پھر سعد زغلول اپنی معیشت میں اور اپنے اجتماعی و قانونی افکار و خیالات میں مغرب زدگی کے دور میں داخل ہو گئے اور آپ کے نزدیک مصری وطنیت کا جذبہ جامعۃ اسلامیہ کے خیال پر غالب آ گیا جس کی طرف المنار دعوت دے رہا تھا آپ یہ کہنے لگے کہ مسلمان صرف دیسی اصلاح کے ذریعہ جس کی طرف آپ کے استاد اور آپ کے استاد کے استاد یہ دولوں حکیم دعوت دیتے تھے صحیح معنی میں ترقی کر سکتے ہیں“

اگرچہ چند ایسے عوامل ہیں جو سعد زغلول کے موقف میں اس تبدیلی کے باعث ہوئے لیکن وہ ان حالات کے مقابلہ میں جن سے ہم یہاں بحث کر رہے ہیں زیادہ تر سیاسی اعتبارات سے متصل و وابستہ ہیں کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جن لوگوں میں آپ اس سے پہلے انگریزوں کی اعانت کرنے میں زیادہ معتد رہے تھے اب آپ ان کے لئے سخت ترین دشمن بن گئے اور اپنے ملک کی آرزوؤں کی مدافعت کرنے لگے اور اپنے ملک کی آزادی کامل کے مطالبہ میں کسی قسم کی نرمی کے روادار نہیں۔

ہم نے اوپر جو کچھ بیان کیا ہے غالباً وہ محمد عبدہ کی تعلیمات کے اثر کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے اور کس طرح ان تعلیمات نے عصر حاضر کے مصری سیاسی زعماء و قائدین میں سب سے بڑے مقتدر قائد و پیشوا کو تیار کرنے میں حصہ لیا۔ یہ وہی زعمیم ہے جو سرزمین مصر سے پیدا ہوا اور جس کا گوشت پوست اور خون مصری تھا۔

لیکن مصر پر جو مسلسل جواوٹ رہا ہوئے اور سیاسی افکار و نظریات میں جو پختگی اور

ترقی کے آثار پیدا ہوئے، ان سبھوں نے مل کر سعد زغلول کے لئے بلجاظ آپ کے وطنی
 اقتدار کے اور بلجاظ آپ کے علم و فضل کی آراستگی کے کامیاب سیاسی زعماء کے درمیان
 اولین مقام عطا کیا، قوم کی استعداد و صلاحیت آپ کی پیشوائی و قیادت کو قبول کرنے
 کے لئے آپ کی کامیابی کا ایک زبردست عنصر و محرک تھی، اس کے ساتھ ساتھ امت
 کی قیادت کے لئے آپ میں فطری استعداد و صلاحیت پائی جاتی تھی، رشید رضا
 فرماتے ہیں، ”الغریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی استعداد اسی طرح ضائع ہو جاتی جیسا کہ
 آپ کے استاد کی استعداد درائیں گاہ گئی جو سعد کی استعداد کی بہ نسبت بہت بڑا بھی
 ہوئی تھی۔“

اجتماعی اصلاح

محمد عبیدہ کی تحریروں اور صحیفۃ المنار میں جو جوہری افکار نمایاں ہیں ان میں اہم
 ترین جوہری عنصر لڑکیوں کی ایسی تعلیم و تربیت تھا جو مردوں کی تعلیم سے کسی طرح کم نہ
 ہو اور اجتماعی زندگی اور ان عادات کی اصلاح جن سے مالک اسلام میں عورت
 کی زندگی دو چار ہو رہی ہے، محمد عبیدہ اور آپ کے ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ اسلام
 بہ اعتبار ایک ایسا دین ہونے کے جو تمام عالم انسانی کے لئے نازل کیا گیا ہے عورت
 کی مکرم اور اس کے مقام کے اقرار میں جس قدر اس کی خوبیاں اُجاگر ہو رہی ہیں
 اس قدر کسی ادبی چیز میں آشکار نہیں ہیں، چنانچہ اسلام تمام جوہری امور میں مرد اور عورت
 کے درمیان مساوات کو تسلیم کرتا ہے۔

باقی رہا لحد و زواج تو باوجودیکہ قرآن نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ چند
 اجتماعی ضرورتوں کی بنیاد پر تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے لحد و زواج کے لئے چند
 شروط مقرر کر دیے ہیں اور اس کا تحفظات سے احاطہ کر لیا ہے، کوئی شخص اگر ایک سے

زیادہ بیویاں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام بیویوں پر توجہ اور انصاف کرنے پر قائم رہے اور عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو ان کے حقوق دے سکے
 کہا جاتا ہے کہ اس عدل و انصاف کا عملی طور پر ناممکن اور محال ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیوی پر اتفاقاً کرنا ہی اصل ہے اور یہی ازدواجی زندگی میں اعلیٰ مثال ہے

شریعت نے دوسری چیزیں بھی پیش کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے یہی مراد ہے مثلاً احکام وراثت میں جب شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان تمام کو میراث سے جو حصہ ملے گا وہ صرف ایک بیوی کا حصہ ہوگا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جب قرآن کے مقاصد اور اس کے مطالبات سے نا آشنا ہو گئے اور ان کے درمیان جہل و نادانی پھیل گئی تو معمولی اسباب کے لئے تعدد و ازدواج اور کثرت طلاق کا وعدہ دورہ ہو گیا اس نے ممالک اسلامیہ میں عورت کی اجتماعی اور اخلاقی زندگی کو بگاڑ دیا

لہذا اب ان حالات کی اصلاح کرنا ضروری ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے لئے تعلیم کے راستے کھول دینا اس کو اس کے اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے تیار کر دینا ہے جو دین اسلام نے اس کو عطا کیا ہے

یہی محمد عبدالہ کی دعوت و تحریک تھی لیکن آپ کے نوجوان ساتھیوں اور معتقدوں میں سے ایک شخص اس تحریک کی لگاتار مدافعت کرتا رہا یہ نوجوان قاسم امین بک — (۱۸۶۵ - ۱۹۰۸) تھا۔ ۲۲ اپریل ۱۹۰۸ء میں اپنی وفات تک یہ محمد عبدالہ کے مددگار اور آپ کے معتقدین کی بہ نسبت اب تک جوان تھا قاسم امین نے حقوق نسوان کی مدافعت کا ایک ایسا میدان اختیار کیا جس میں اس کی کوششیں نمایاں ہوئیں، اپنے مقالات سے رائے عامہ کو اس حد تک مشغول کر دیا جس کی نظر اس سے پہلے نہیں ملتی

شعبہ میں اس کی کتاب "آزادی عورت" منظر عام پر آئی پھر اس کے ایک
 یا دو سال بعد اس کی دوسری کتاب "المرأة الجديدة" شائع ہوئی اس میں اس نے
 اپنی پہلی کتاب کی مدافعت کی اور جس قدر تنقیدیں اس پر کی گئی تھیں ان کی تردید۔
 ان دونوں کتابوں کے شائع ہونے کے وقت المنار نے ذکر کیا ہے کہ انھوں
 نے رائے عام میں ایک ایسا اثر پیدا کر دیا جو کسی جدید کتاب نے پیدا نہ کیا۔

چاروں طرف سے مصنف پر حملے کئے گئے اور اس کی طرف سے لوگوں میں عام
 بدظنی پھیل گئی، کیونکہ انھوں نے یہ گمان کر لیا کہ قاسم امین کی تعلیمات اور اس کی
 دعوت و تحریک جماعت اسلامی کی بنیادوں کو ڈھارہی ہے، ایک معاصر مضمون نگار
 نے جریدہ "السیاستہ" میں بیان کیا ہے کہ اس نے قاسم امین کی کتابوں کا ریزہ
 ان کی تردید میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ قاسم امین
 زائد کتابیں اور رسالے اس کے آزاد و نظریات پر تنقید یا اس کی ذات پر حملہ کرنے
 کے لئے لکھے گئے تھے لیکن آج قاسم امین کا نام مصر میں بحیثیت لطل تحریک نسواں
 کے گونج رہا ہے، اسی نے نسوانی تحریک کی بانیس کی اور اس کی شاندار عمارت
 کھڑی کی۔

قاسم امین ان محدود و بے چند اشخاص میں سے ایک تھا جنہوں نے محمد عبده
 کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ موت و محبت کا ثبوت پیش کیا، آپ کی وفات
 کے بعد ان کا رشتہ حیات بھی کوئی زیادہ دراز نہ تھا، قاسم امین ویسی عدالت خفیہ
 میں مشیر تھا، علم قانون کی لگاؤ کی وجہ سے جس کو ذر النفس میں حاصل کیا تھا، اخلاق
 اجماع، علم النفس وغیرہ اس قسم کے علوم و معارف کی بھی تعلیم پائی
 المنار کا حکم اس کے بارے میں یہ تھا کہ علمی اشخاص کے مقابلہ میں علمی و فکری
 اشخاص سے زیادہ قریب تھا، اس کے جوہری و اجتماعی نظریات و افکار تھے وہ حقیقت

کی یہ نسبت دہم و خیال سے زیادہ نزدیک تھے

لیکن قاسم امین نے اپنے مقصد و مدعا کو حاصل کرنے کے لئے مصائب و مشکلات کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس نے اپنی زندگی کے آخری دو سالوں میں جب کہ یہ اس کمیٹی کا معتد تھا جو جامعہ مصریہ کی تشکیل کے لئے عمل کرتی تھی جس کا افتتاح ڈسمبر ۱۹۰۸ء میں یعنی اس کی وفات کے تھوڑے عرصہ کے بعد ہوا تھا جو گام آرا جدوجہد و فخر کی اور مسلسل کام کیا اس کو ہم ضرب المثل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، قاسم امین اپنے ابتدائی دور میں نہ تو تعلیم نسواں کی طرف زیادہ توجہ کرتا تھا اور نہ اصلاح نسائی کا اس سے زیادہ خیال تھا لیکن جب اس نے فرانسیسی مصنف کے اُن دقیق مشاہدوں کا مطالعہ کیا جو اس نے مصر کی عائلی زندگی اور بالخصوص پردے کے متعلق لکھے تھے تو فرانسیسی زبان ہی میں اس کی تردید میں مضامین لکھے اور پردے کی بلحاظ اس کے جماعت کے نگران و پاسبان ہونے کے مدافعت کی اور یورپی زندگی میں جو اختلاط اور انتشار پایا جاتا ہے اس پر نہایت شدت اور درشتگی کے ساتھ تنقید کی

اسی وقت سے اس نے مغربی تصنیفات کا مطالعہ شروع کر دیا جس میں عورت کے جماعت سے تعلق پر بحث کی گئی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یقین کر لیا کہ ادبی اور مادی دونوں گوشوں میں مصر کی حقیقی ترقی کا انحصار عورت کی ترقی پر موقوف ہے چنانچہ اس نے اپنی کتاب "تحریر المرأة" لکھی اور اپنی اصلاحی دعوت کا رخ ملک کے روشن خیال طبقہ کی طرف پھیر دیا یہ وہی طبقہ تھا جس کا اعتقاد تھا کہ اب اس کو اصلاح کی ضرورت کا احساس پیدا ہو چکا ہے

قاسم امین اپنی اس کتاب میں شیخ عبدہ کے اُس بیان کو تسلیم کرتا ہے کہ عورت کے لئے اسلام میں ایک بلند مقام حاصل ہے اس کی رائے یہ ہے کہ

مالک اسلامیہ میں عورت جو پست ترین درجہ تک پہنچ گئی ہے اس کا سبب ان اقوام کی موروثنی بری عادتیں اور اخلاق ہیں جو اسلام میں داخل ہوئیں ان اخلاق کے دوام و استمرار میں مالک اسلامیہ میں استبداد و پسند حکومتوں کا تسلط سب سے بڑا سبب تھا جب مردوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا تو وہ اپنے گھروں میں صنف نازک کے حق میں ظالم بن گئے، اس لئے عورت کی ترقی کے لئے تعلیم اولین ضرورت ہیں

قاسم امین نے اس امر سے بحث کی ہے کہ تعلیم و تربیت کا اثر عورت کے فرائض میں کہاں تک ہے اور عورت کا مقام عائلی زندگی میں اور تمام جماعت میں کس حد تک ہے وہ کہتا ہے کہ مصری قوم نے اپنی لطف لہذا یعنی عورتوں کی جمالت کی وجہ سے بے اندازہ نقصان اٹھایا ہے، یہی وجہ ہے اس قوم نے ایسی زندگی شروع کر دی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جہنم بھی اس سے زیادہ سخت ہو (ص ۳۲) اس لئے عورت کے افکار و خیالات کی ترقی اور خرافات سے آزادی حاصل کرنے کے لئے اس کو تعلیم دینے کی سخت ضرورت ہے، اس کو بعض علوم و فنون میں ابتدائی تعلیم دلانا واجب ہے تاکہ وہ کسی علمی شعبہ میں علیحدہ اور مستقل طور پر اپنے حسب خواہش اپنی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کرے

قاسم امین کا نظریہ یہ ہے کہ اخلاقی و روحانی کشش اور اسی طرح طبعی و جسمانی جاذبیت میاں بیوی کے درمیان ازدواجی خوشگوار زندگی کے لئے ضروری ہے ولابدی ہے کہ عورت کے ذہنی و فکری اور اخلاقی قوتوں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ اپنی گھریلو زندگی کو بہترین بنائے اور اپنے بچوں کی تربیت کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے

یہ آراء و نظریات مغربی فکر کے مقابلہ میں یکیکہ کلام شمار کئے جاتے ہیں، نیز یہ عمر

حاضر میں مصر کے رہنمایان تعلیم کی بہ نسبت اسی طرح خیال کئے جاتے ہیں، لیکن جس وقت قاسم امین نے ان کی طرف علی الاعلان دعوت دی تو مصر میں رائے عامہ نے اس کو شاذ و نادر آراء اور مالوس رویہ کے خلاف اشتعال انگیز خیالات میں شمار کیا کیونکہ عام طبقہ نے اس وقت تک تعلیم نسواں کی طرف توجہ نہ کی تھی یا اس کی طرف مائل ہونے کے لئے وہ تیار نہ تھا

قاسم امین نے پردہ کے خلاف جو مضامین لکھے انھوں نے اس کے خلاف سخت صدائے احتجاج برپا کرنے پر لوگوں کو آمادہ کر دیا، لیکن اس نے فوراً ہی پردہ کو باطل قرار دینے کی دعوت نہ دی بلکہ درحقیقت پردہ کی مدافعت کرتا تھا اور اس کو ان آداب کا ایک جز شمار کرتا تھا جن کی پابندی واجب ہے، لیکن اس کا مطالبہ یہ تھا کہ پردہ شریعت اسلامیہ کے احکام و قوانین کے مطابق ہونا چاہیے، مگر آج کل لوگ جس پردہ سے روشناس ہیں وہ شریعت کے مقصد و احکام کے مخالف ہے، کیونکہ لوگوں نے پردہ کے بارے میں سخت مبالغہ سے کام لینا شروع کر دیا تھا اور سمجھتے تھے کہ پردہ کے احکام اسی قسم کے ہیں،

قاسم امین کا خیال یہ تھا کہ پردہ نہ تو اخلاق کو درست کر سکتا ہے اور نہ ان کی حفاظت کا ذمہ دار و کفیل ہے، بلکہ اس کے برخلاف وہ انسانی نفوس کو یہ اعتقاد کھنے پر آمادہ کر دیتا ہے کہ جنسی اختلاط اور میل جول کا مقصد و حید صرف شہوانی اغراض ہیں، اس کی رائے یہ تھی کہ لڑکیوں کی عزت گزینی درآں حالیکہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں جب کہ ان کو اپنی دیگر سہیلیوں سے ملنا اور ان سے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے ان کے فرزند سناں ہے، عورتوں کو گوشہٴ خمول میں ڈال دینا اور ان کو آغوش کس و کاہلی میں چھوڑ دینا ان کے اخلاق و کردار کو بگاڑ دینے کا موجب ہے، لہذا ضروری ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کو عام سوسائٹی میں میل جول پیدا کرنے کی آزادی کی

اجارت دیکھائے تاکہ وہ بھی رفاہ عام کے امور میں شریک ہوں اور قومی کاموں میں لچسپی لیا کریں۔

قاسم امین نے شادی اور عائلی زندگی پر گفتگو کے دوران میں عورت کو ایسی تعلیم دلانے کی طرف دعوت دی ہے جو اجتماعی عادات و اطوار کے تبدیل اور ممالک کے قوانین کی تبدیل کے مناسب و موزوں ہوں تاکہ شادی اور عائلی زندگی کا اندازہ لگانے میں لوگوں کی نظر وسیع اور بلند ہو جائے اور تفکیر اخلاق و انجذاب مادی اور جسمانی جاذبیت میں میاں بیوی کے ذوق و وجدان کی ہم آہنگی کی تحقیق ہو جائے نیز شادی سے قبل عورت اور مرد کے لئے تعارف کی راہیں ہموار کرنا ضروری ہے اور مرد کو جس طرح اپنی شریک حیات کے انتخاب کا حق حاصل ہے اسی طرح عورت کو بھی انتخاب کا مساوی حق دیا جائے

پھر قاسم امین تعدد و زواج پر حمله کرتا ہے کہ اس میں عائلی زندگی کو بگاڑنے والے اسباب پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی بیوی کی مدافعت میں شیخ عبدہ کا رویہ اختیار کرنا ہے کیونکہ آپ کی رائے تھی کہ یہی رویہ شادی کے لئے اعلیٰ مثال ہے۔ نیز وہ نظام طلاق میں قوی اصلاح کو فردی قرار دیتا ہے کیونکہ مسیحی مذہب لوگوں سے کمال مطلق کا مطالبہ کرتا ہے یہ ایسا کام ہے جس کی نہ تو حکومتوں کو توفیق ہوئی اور نہ کلیسا نے خود اس پر اتفاق کیا، لیکن طلاق معر میں نہایت آسان اور کثیر الوقوع ہے اس کا سبب یہ ہے کہ بعض فقہ کے مذاہب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شوہر کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ اس نے طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، قاسم امین کی رائے یہ ہے کہ طلاق میں نیت کا تصور فردی ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے جو اس کے احکام کی ترتیب و تنظیم کرے اس کے بموجب طلاق صرف قاضی کے روبرو اور گواہوں کے

حضور میں ہی واقع ہو سکتی ہے، نیز طلاق سے بیشتر دلوں فریقوں میں مصالحت و موافقت پیدا کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے،

قاسم امین نے اس امر کی دعوت دی ہے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جائے، یہ ایسا امر ہے جس سے بعض فقہ کے مذاہب پوری طرح انکار کرتے ہیں، جب قاسم امین کی وفات ہو گئی تو اس کی کتابوں نے عین غلبہ و غضب کی جگہ بھڑکانی تھی وہ برابر باقی رہی، ایک مضمون نگار جس کی رائے جریدہ "السیاستہ" میں شائع ہوئی جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ ہم ہمیشہ بعض ان اشخاص کو دیکھ رہے ہیں جو قاسم امین کے آراء و نظریات سے رونا مند نہیں ہیں، لیکن جن اشخاص کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت میں راستی پر کھان ان کی اتحاد پیہم بڑھ رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قاسم امین کی تعلیمات نے ملک میں ایک فکری انقلاب رونما کر دیا، ڈاکٹر بیگل کہتے ہیں کہ:

”گو قاسم امین کو انتقال کے بیس سال کا عرصہ ہو گیا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور اپنی دعوت کے اثرات دیکھتا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی یہ جبری تعلیم زندگی کے مختلف گوشوں میں یہ عظیم الشان تحریک نسواں کی یہ حریت جس سے عورت بہرہ ور ہو رہی ہے اور شخصی احوال کی تشریح میں یہ اصلاح کس طرح پوری ہوئی ہے اور آئندہ پوری ہونے کی توقع کی جا رہی ہے تو وہ حیران رہ جاتا پھر اس کی یہ حیرت و شک میں تبدیل ہو جاتی یعنی وہ ان اثرات کو دیکھ کر و شک کرنے لگتا پھر اس خوشی کے بعد اپنے دور کی جامد روح کی طرف سے غائد کردہ محافظت کی وجہ سے اس کو اپنی کتابوں میں جو مفایں مجبوراً لکھنے پڑے ان پر افسوس کرتا پھر ڈاکٹر موصوف کہتے ہیں کہ:

”قاسم امین کی دونوں کتابوں ”تحریر المرأة“ اور ”المرأة الجديدة“ کو پڑھنے والا اس کے اس پر و گرام کی شان کا اندازہ لگا سکتا ہے جس نے اس دور والوں کو اس امر کے لئے آمادہ کر دیا ہے کہ وہ قاسم امین کی دعوت کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس کے ظہور پذیر ہونے کے زمانے

سے اس نے اس دور والوں کے عادات و اطوار کی بنیادیں ملا دیں آج وہ مروجہ عادات و آراء کی ایک تصویر سے بڑھ کر نہیں ہے اور وہ اس موضوع میں لکھی جانے والی ہزاروں کتابوں کی ایک کتاب ہے۔ یہ کتابیں لمبا اوقات اس کتاب پر سبقت اور فوقیت نہیں لے جاتیں

اسی طرح قاسم امین کے ادب اور سائنس میں جو آراء و خیالات تھے وہ اپنے زمانے سے بڑھ چڑھ کر تھے لیکن ہم اس کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے بلکہ ہم صرف یہ اشارہ کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ قاسم امین کا یونیورسٹی کی تشکیلات سے ایک مہتمم بالمشان مقصد تھا وہ یہ کہ ادب اور زبان میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جائے جیسا کہ اس کی دونوں کتابوں نے تعلیم السنواں اور پردہ میں انقلاب رونما کر دیا تھا،

مصر میں عورت کی اصلاح کے متعلق قاسم امین نے جو دعوت دی اس کی خلافت واقع بہت بڑی مدد پہنچی چنانچہ اس دور میں جب کہ قاسم امین اور اس کی کتابوں کے خلاف غیظ و غضب کے شرابے برابر بھڑک رہے تھے ملک حفنی ناصر (۱۸۹۶-۱۹۱۸) اصلاحی میدان میں اتر آئی اور ۱۹۰۶ء اور ۱۹۰۹ء کے مابین حقوق السنواں کے متعلق لکھنا اور بحث کرنا شروع کر دیا۔

ملک حفنی ناصر کی ایک صاحبزادی تھیں جو محمد عبدالعزیز کے پیروں اور آپ کے فاضل شاگردوں میں سے تھیں، ان کی صاحبزادی کی نشو و نما آزاد ترقی پسند افکار و اسالیب میں ہوئی انھوں نے متعدد ابتدائی مدارس میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل

کرنے کے بعد ۱۹۳۳ء میں مدرسہ معلمات میں شرکت کی اور ۱۹۴۰ء میں ابتدائی تعلیم کی ڈگری حاصل کی یہ پہلا سال تھا جس میں لڑکیوں کو مذکورہ بالا ڈگری کا امتحان دینے کے لئے اقدام کرنے کی اجازت دی گئی، پھر انھوں نے ثانوی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ۱۹۴۳ء میں ڈپلومہ حاصل کیا اور اس کے بعد حکومت کے مدارس میں لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو گئیں

۱۹۰۷ء میں انھوں نے عبدالستار باسل بک سے شادی کر لی یہ قدیم عربی ذی اثر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ملک نے اس شادی کے بعد اپنا مستعار نام ”باحثۃ البادیہ“ رکھ لیا، امداء اور اکتوبر ۱۹۱۸ء میں وفات پائی، ان کی تعزیت کے لئے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس کے صدر وزیر مزارت تھے، اس میں مہر کے فاضل اور دانشمند اشخاص شریک ہوئے

ان اشخاص میں سے روشن صیغہ طبعہ نے باحثۃ البادیہ کی نہ صرف تعزیت ادا کی بلکہ بعض نگران کار اساتذہ نے بھی اس کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالی اس کی وفات کے بعد پہلا سالانہ یادگار جلسہ جامعہ مہریہ میں سیدہ عہدی دھانم شترادی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ان دونوں جلسوں میں باحثۃ البادیہ کا ذکر خیر کیا گیا اور اس کی بے انتہا ستائش کی گئی، اس کے جس قدر مناقب اور خوبیاں بیان کی گئیں اس سے پیشتر مہریہ میں کسی عورت کے متعلق لوگوں نے بیان نہیں کیا تھا، باحثۃ البادیہ کے مقالات اور تقریروں کا مجموعہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے ان میں بلا پس و پیش ان اکثر مسائل کو شامل کیا ہے جن کو قاسم امین بک کی کتابوں نے سخت اور تیز بحث و جدل کا موضوع قرار دیا تھا، اس نے اپنے مقالات میں جو مسائل پیش کئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

”شادی کا نظریہ اور اس کے بارے میں عورتوں کی شکایت پر وہ یا بے پردگی

ہمارے مدارس اور ہمارے نوخیز لڑکیاں، لڑکیوں کی تربیت گھر اور مدرسہ میں شادی
تعدد و زوجات، شادی کی عمر، غارتہ..... وغیرہ۔

اپنے مقالہ ”مبادی النساء“ میں عورتوں کی غلطیوں اور ان کی ان کمزوری
کے اسباب کا تجزیہ کیا ہے جو خاندان کی بدبختی اور شادی کی ناکام زندگی پر مساعدا
کرتے ہیں، پھر مردوں کے عجیب و غریب عقائد پر دوسرے مضامین لکھے اور بعض مقالات
میں چند ایسے عوامل و محرکات سے بحث کی ہے جو مرد کو اپنے خاندان میں اس کی
نوشگوار تاثیر کو ضائع کر دیتے ہیں، نیز ایک شخص کے لئے دو بہنوں کو شادی کر دینے
کی برائیاں ظاہر کی ہیں، غرض اس قسم کے ان خاص مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے
جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں،

تعلیم نسواں پر مردوں کی طرف سے جو اعتراضات کئے جاتے ہیں اپنی بعض
تقریروں میں ان کی تردید کی ہے اور عورتوں کی محنت اور کفایت کو حتیٰ کہ سپہ
گری، جنگ اور سیاست کے معاملات میں ان کی دسترس اور صارت کو جبکہ ان
کے لئے اس کے مواقع فراہم کئے جائیں بیان کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ عورتوں
کو ان کی فرصت کے اوقات میں تمام مفید کاموں سے دلچسپی اور ان میں حصہ لینے
کی اجازت دی جائے، نیز ان کو وکالت، طب وغیرہ اس قسم کے جائز پیشوں
میں مشق آزماؤں کا حق ملنا چاہیے،

اس کی انتہائی آرزو تھی کہ ایک ایسا دستور نافذ کیا جائے جس میں ان معاملات
و امور میں اس کے آراء و مشاغل ہوں، وہ حسب ذیل دس نقاط میں ان کا خلاصہ
پیش کرتی ہے۔

- (۱) لڑکیوں کی صحیح دینی تعلیم یعنی قرآن اور سنت صحیحہ کی تعلیمات،
- (۲) لڑکیوں کو ابتدائی اور ثانوی تعلیم دلانا اور ابتدائی تعلیم کو تمام طبقات کے لئے

(۳) لڑکیوں کو گھریلو انتظام کی علمی و عملی تعلیم دینا، قانون صحت، تربیت اطفال اور ضروری طبی علاجیات سے روشناس کرانا

(۴) مکمل طور سے طبی تعلیم دلانے کے لئے لڑکیوں کی ایک خاص تعداد فراہم کرنا، اسی طرح فن تعلیم کے لئے ان کو مخصوص کرنا تاکہ وہ معر میں عورتوں کی ضروریات کو انجام دے سکیں۔

(۵) جو لڑکی مذکورہ بالا علوم کے علاوہ ترقی یافتہ علوم و فنون حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کو مطلق آزادی دینا

(۶) بچپن ہی سے لڑکیوں کو راستبازی، علمی جدوجہد، صبر و تحمل وغیرہ فضائل و اخلاق کا عادی بنانا

(۷) منگنی کے بارے میں شریعت کے طریقہ کی اتباع کرنا، دونوں شادی نہ کریں گے تاوقتیکہ محرم کے سامنے شادی سے پہلے نہ جمع ہو جائیں۔

(۸) پردہ میں اور مگر سے باہر نکلنے میں ترکوں کی عادت کا اتباع کیا جائے جو آئینہ میں مروج ہے۔

(۹) وطن کی مصلحت کی نگہداشت اور اجنبی اشیاء سے بے نیازی برتنا۔

(۱۰) نقطہ دہم کو اس طرح لکھا: ہمارے مرد بھائیوں کا فریضہ ہے کہ اس دستور کو نافذ کریں۔

یہ واضح ہے کہ باعث البادیہ قاسم امین کے آراء و افکار سے گہرے طور سے متاثر تھی اور یہ اسی کی اقتدار کرتی تھی اور اسی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتی تھی حالانکہ وہ اپنے ایک قییدہ میں کہتی ہے کہ وہ قاسم امین کے مسلک کی طرف منسوب نہیں ہیں غالباً اس قول سے اس کی یہ مراد ہوگی کہ وہ قاسم امین کے مذہب پر اس حد تک نہیں چلتی تھی جہاں تک وہ چلا ہے

آئینہ "می" قاسم امین اور باعثہ البادیہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ "یہ انکار اس امر کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے اس قول میں انصاف سے کام نہیں لیا میں یہ کہنے کی جرأت نہیں کرتی کہ وہ اس کو نہیں سمجھی" میں یہ کہنے کی کس طرح جرأت کر سکتی ہوں جبکہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ قاسم امین کا موضوعہ پر بہت گہرا اثر تھا اس نے اپنے قلم کی اس طرح مروانہ وار جولانی صرف اس لئے دکھائی کہ قاسم امین کے قلم نے اس کی طرف الہام کیا، اسی نے اس کے لئے نفوس میں راہ پیدا کرنے کیلئے فراہم کیا اور اس کے افکار میں استعداد و قابلیت پیدا کر دی" اس نے قاسم امین کی طرح چند معینہ لفاظ کا احساس کیا اس کی اصلاح بھی تقریباً وہی ہے جس کا مطالبہ قاسم امین کیا کرتا تھا..... اس لحاظ سے وہ بہ اعتبار فکر اور جرأت کے قاسم امین کی بی بی ہے اور عورتوں کے امور کی اصلاح کی دعوت دینے میں اس کی ملینڈ بیچے ان دونوں کے مابین اختلافات کے باوجود اس حقیقت کی تردید نہیں کی جاسکتی

باعثہ البادیہ قاسم امین کی بہ نسبت سخت محتاط اندر نگران کا رہتی "آئینہ" می "اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ "وہ افکار جدیدہ اور آداب نو آفریدہ کے مختلف شعبوں کے مابین سخت جانچ پڑتال کیا کرتی تھی" جب کبھی ایک قدم آگے بڑھاتی تھی مگر دیکھ لیا کرتی "تاکہ وہ اس کا ثبوت فراہم کر لے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کر رہی ہے جو گذشتہ و آئندہ کے درمیان ربط و تعلق پیدا کرتا ہے" جب کہ کبھی اصطلاحی نصوص میں تبدیلی کر تو امکان بھر مالوفہ عادات کی رعایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قالبِ اعتدال میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتی

لیکن جب کبھی تم اس کی چغ پکار سنو گے تو ایسا اوقات محققین خیال پیدا ہو گا کہ وہ یہ سب اس لئے کر رہی ہے کہ محققین سختی کے ساتھ یہ جہلاد سے کہ وہ ٹڈا اور بے خوف ہے، محققین بھی اسی قسم کا اندازہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس لئے چغ رہی ہے

کہ تھیں ایک انسانی آواز سنا دے خواہ اس کی آواز اپنی وحدت فکریہ میں ہیبت
 و رعب سے دور ہو، لیکن قاسم امین نہ تو چھتا، نہ خائف ہوتا اور نہ مرتعش ہوتا تھا۔
 باعث البادیہ نے البطل حجاب پر جہاں گفتگو کی ہے وہاں اس کی جانچ پڑتال
 اور نگہداشت اپنی انتہائی شکل وحدت میں اچھا کر سوتی ہے کیونکہ قاسم امین نے فوراً ہی
 پردہ کو چھوڑ دینے کی طرف دعوت نہ دی بلکہ وہ بھی باعث البادیہ کی طرح یہ خیال کرتا تھا
 کہ ایک عرصہ دراز گزرنے کی ضرورت ہے جس میں لڑکیاں اپنا پردہ چھوڑنے سے
 پہلے حلیم پائیں لیکن وہ دونوں جنسوں کے درمیان باہمی میل جول کی مطلق آزادی
 کی طرف اس وقت کے مروجہ افکار و عادات کی اجازت سے بڑھ کر دعوت دیا
 کرتا تھا، مگر باعث البادیہ البطل حجاب کے موافق نہ تھی اس کا یہ اختلاف دینی محرکات
 یا اقتصادی عوامل پر مبنی نہ تھا بلکہ اس کا نظریہ اجتماعی اسباب کی وجہ سے تھا اس
 کا خیال تھا کہ پردہ کے البطل سے دونوں جنسوں کے درمیان بہت زیادہ میل
 جول کی آزادی لازم آتی ہے اس کی رائے میں یہ نہایت ہی نامرغوب فعل ہے۔
 باعث البادیہ کہتی ہے کہ جب ہم سوسائٹی کے مختلف طبقات کو جانتے ہیں
 اور ہر طبقہ کی عورتوں کے ان کے مردوں کے ساتھ اختلاط کے ذریعہ کاموازنہ کرتے ہیں
 تو ہمیں پورے طور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو عورتیں زیادہ میل جول رکھتی ہیں وہی
 زیادہ تر فساد و فحشاء کا موجب بنتی ہیں۔

قاسم امین اور باعث البادیہ دونوں اس امر کے قائل ہیں کہ شادی کے قبل مرد
 اور عورت کے درمیان تعارف ضروری ہے، لیکن قاسم امین کا جہاں یہ نظریہ تھا کہ اختلاط
 کے آزادانہ مواقع دیے جائیں تاکہ تعارف طبعی ہو، وہاں باعث البادیہ کی رائے یہ
 تھی کہ دو یا تین ملاقاتیں اس امر کے لئے کافی ہیں کہ ایک دوسرے کے اخلاق سے واقف
 ہو جائیں اور ہر ایک یہ محسوس کرے کہ ایک دوسرے میں کشش و جاذبیت ہے یا نہیں

نیز زوج اور زوجہ کے دونوں خاندان کی بابت سوال کرنے سے دونوں کے باقی حالات سے واقفیت ہو سکے،

۱۹۱۱ء میں باحثۃ البادیہ نے موتمر مصری کے روبرو عورتوں کے مطالبات پیش کئے جو بس نقاط پر مشتمل تھے جن کو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، اس نے عورتوں کو مسجد میں جا کر عبادت کرنے اور لڑکوں اور لڑکیوں کی جبری تعلیم دلانے کا مطالبہ کیا مردوں کے لئے فنی مدارس میں تعلیم کے جو مواقع دیئے جاتے ہیں عورتوں کے لئے بھی یہ مواقع فراہم کرنے پر زور دیا۔ نیز شادی اور طلاق کے معاملات میں اور ان کے علاوہ دیگر مسائل میں اصلاح کا مطالبہ کیا۔

یہ مطالبات اس وقت رد کر دیئے گئے، لیکن باحثۃ البادیہ نے اس راہ میں لے باحثۃ البادیہ نے موتمر مصری کے سامنے متعدد مطالبات پیش کئے دوسروں کے ساتھ دیگر مطالبات میں شرکت کی مثلاً ملکی معارف کے ادارہ کی تشکیل کرنا جس میں مختلف ملکی مدارس شامل ہوں اور جہاں ملک کی ضروریات کے مطابق مکمل تعلیم دی جائے ابتدائی تعلیم کو جبری کرنا اور لڑکوں اور لڑکیوں کو یہ تعلیم مفت دلانا اور صنعتی و ذراعتی علمی تعلیم کی نشر و اشاعت کو ضروری قرار دینا فرسوں کے مدرسہ کے دائرہ کی توسیع مردوں کے مطابق عورتوں کو طبی تعلیم دینا عورت کو امور خانہ داری تربیت اطفال کی تفصیلی تعلیم دلانا اور اس کے لئے ایک مدرسہ کی تشکیل بدعتوں اور برے رسوم و رواجات کو دور کرنا مثلاً برے اذکار طم و خوشی کی محفلوں میں اسراف خباندوں کے پیچھے عورتوں کا چلنا، مقبروں میں رات گزارنا قبروں کی پختگی میں بے جا اسراف کرنا وغیرہ کی مذک مقام رفاه عام کے لئے ہر صوبہ کے مرکز میں دواخانے اور عطاخانے قائم کرنا اور زرعی انجمنوں کی امداد کرنا اور ان کو عام کرنا ان مطالبات پر موتمر نے بالاجماع اتفاق کیا اور ان کو کجہ متفقہ میں پیش کر دیا لیکن باحثۃ بادیہ نے دیگر مطالبات سے انکار کر دیا مثلاً عورتوں کو مسجدوں میں وعظ سننے اور

قسم کی مدافعت جاری رکھی اور اصلاح کے لئے پیٹنم بحث و مجادلہ میں مصروف رہی حالانکہ اپنی وفات سے چند دن پیشتر اس کے قلم کا زور ٹوٹ چکا تھا کیونکہ وہ بقول خود کسی چیز کے بار آور ہونے کے امکان سے بالوس ہو گئی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ کون سا راستہ اختیار کرے

لامحالہ ہمارے مذکورہ بیانات سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ مصر میں اس دور سے پیشتر عورت کی تعلیم کی راہ میں کچھ بھی کام نہیں کیا گیا اس لئے کہ مثلاً لڑکیوں کی تعلیم مصر میں اس وقت کوئی نئی چیز نہ تھی کیونکہ ۱۸۶۹ء میں یعنی قاسم امین اور باخشتہ البتہ سے بہت زمانہ پیشتر امریکی وفد کے آنے سے مصر میں لڑکیوں کے پہلے مدرسہ کی تشکیل عمل میں آگئی تھی۔

۱۸۷۳ء میں خدیوہ اسماعیل باستانے تعلیم البنات کے لئے پہلا سرکاری مدرسہ قائم کیا۔ لیکن عورت کے حقوق کا بالکل اعتراف محض ۱۸۸۰ء دراز کی پختگی اور جدوجہد کا نتیجہ ہے اس راہ میں قاسم امین اور باخشتہ البتہ نے کام کیا امدان میں سے ہر ایک نے ایک خاص طریقہ اختیار کیا

۱۔ النسۃ می کہتی ہے کہ اس اثر کا تعین نہایت دشوار ہے لیکن ہم اس امر کا تصور نہیں کر سکتے کہ اگر یہ دولوں نہ پیدا ہوتے اور کتابیں نہ لکھتے تو حالت کیا ہو جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ مصر میں موجود نسائی تحریک جو قاسم امین کے فضل کا اعتراف کرتی اور اس کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے محض اس کی دعوت کا اثر ہے اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے پانچہ مصر میں آج کل عورتوں کی تین متحدہ انجمنیں ہیں

بقیہ صفحہ ۱ اور انیس نمازیں پڑھنے کی آزادی دینا جیسا کہ ترکی مسیحی اور یہودی عورتوں کو آزادی حاصل ہو اور حکومت کے نزدیک بلا ضرورت تعدد زوجات کو روکنے کی کوشش کرنا وغیرہ (دیکھو موثر

مصری کی کارگزاریوں کا پہلا مجموعہ ۱۹۱۱ء ص ۱۸۰—۱۸۵) عرب

ان میں سے ہر ایک کا ایک رسالہ ہے، اتحاد انسانی مہم نے جس کی تشکیل ۲۶ مارچ ۱۹۲۳ء میں سیدہ جدی ہانم شہزادی کی زیر صدارت ہوئی، 'اجتماعی' سیاسی اور تعلیمی اصلاحات کے لئے ایک پروگرام نشر کیا ہے جس میں مرد و عورت کی مساوات، قوانین شادی کی اصلاح، سولہ سال تک لڑکی کی شادی کی عمر کا تعین، صحت عامہ کی طرف توجہ اور تربیت اطفال کی نگہداشت وغیرہ کا مطالبہ کیا گیا تھا،

علمبردارانِ دین

محمد عبدالہ کی دعوت و تحریک جن اصول پر قائم ہے ان میں اہم ترین اصول یہ تھا کہ حقیقی اسلام یا بالفاظ دیگر اسلام اس کی اصلاح کے بعد تمام وجود ہے بہترین دین ہے اور بہ نسبت اور ادیان و مذاہب کے اس کے اندر عمر حاضر کے ساتھ موافقت کی زیادہ صلاحیت و استعداد پائی جاتی ہے اس اولین قیفہ کا نتیجہ یہ تھا کہ محمد عبدالہ کے ساتھیوں نے تمام موزونیت کے ساتھ اسلام کی صلاحیت کے اظہار پر کام کرنا شروع کر دیا اسلئے انہوں نے اچھوتے پن اور جدت کے لئے پوری مقدرت و کفایت کا اظہار کیا، انہوں نے قرآنی نصوص اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی اساسی مصادر کے درمیان اور عمر حاضر کے اکثر پیشتر ترقی پذیر علمی آراء و نظریات کے مابین موافقت و ہم آہنگی پیدا کرنے میں کوئی وقت و دشواری نہ پائی،

سب سے پہلے انہوں نے دفاعی کوششوں کے التزام پر اکتفا کیا لیکن انہوں نے اس کے بعد اپنے میدانِ کارِ خِمسعی چھاؤنی کی طرف پھر دیا، چنانچہ انہوں نے جدید علمی تنقیدی وسائل کو جو یورپ و امریکہ میں رائج تھا استعمال کیا، مغربی علم و حکمت کے نتائج اور مغربی مصنفین کی کتابوں سے جو مسیحی اصول اور مسیحی عقائد و نظریات کے لئے محدود اور عقلیت پرستوں کے حلوں پر مشتمل تھیں استفادہ کیا،

ہم نے گزشتہ محمد عبدہ اور رشید رضا کی تحریروں کے بعض نمونے جو مجلہ المنار میں لکھے گئے تھے بیان کر دیا ہے اب ہمارے لئے مزید ہو گیا کہ یہاں ایک ایسے شخص کا ذکر کریں جو لوگوں میں سب سے زیادہ اس میدان میں ۱۹۲۰ء میں اپنی وفات تک سرگرم کارکن رہا یہ شخص ڈاکٹر محمد توفیق صدیقی (۱۸۸۱ء - ۱۹۲۰ء) تھے جو قید خانہ ”طہ“ میں جو قلعہ سے قریب ہے طیب تھے جس وقت ڈاکٹر صدیقی طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی وقت سے انھوں نے اپنا خاص مطالعہ شروع کر دیا جس کی وجہ سے انھوں نے مذہبی مداخلت کے بارے میں مضامین اور کتابیں لکھنے پر بہت بڑی توجہ صرف کی۔

مسیحی مبلغین نے دین اسلام کے بارے میں بحث و جدل کی حیثیت سے جو کچھ لکھا تھا اس کو یہ پڑھتے تھے چنانچہ ان کے دل میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے پھر المنار کا مطالعہ کیا تو خاص مطالعہ کی طرف توجہ کی جس میں ان کو ان شہادت سے حیرت کا رونا پنا کے لئے امید کی بجلی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اس نے ان کو رشید رضا کی زیر ہدایت و نگرانی ایک خاص قسم کے درس و مطالعہ پر اقدام کرنے کا موقعہ بہم پہنچایا انجام کار وہ تسلیم و رضا کے ایک ایسے مرحلہ تک پہنچ گئے جس کی دین اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی جیسا کہ محمد عبدہ نے ان کی تصویر کھینچی ہے۔

ڈاکٹر صدیقی اس دین کے متعلق اپنے عقیدہ کی اس طرح توصیف کرتے ہیں:

”یہی وہ دین اسلام ہے جو بہرہ بان عقلی پر قائم ہے اور جو انفرادی و اجتماعی اصلاح، استقامت اور اطاعت سے ترکیب پذیر ہے“

اس مطالعہ کے نتائج مقالات کے سلسلہ میں ظاہر ہوئے جس کو المنار نے ”الدین فی نظر البطل الصریح“ کے عنوان سے شائع کیا پھر اس کے بعد یہ مستقل کتاب کی صورت میں شائع ہو گئے۔

رشید رضا کہتے ہیں کہ دین، نبوت اور قرآن کے بارے میں ڈاکٹر صدیقی کے آراء و افکار محمد عبدہ کی کتابوں کا مظہر ہیں، باقی رہا اسلامی کتابوں اور عربی تصنیفات میں آپ نے جو مطالعہ کیا تو وہ رشید رضا کی ہدایت میں تھا، توفیق صدیقی کے مقالات میں اسلام باعتبار آخری اور مکمل دین کے جلوہ گر نظر آتا ہے،

”آسمان اور قرآن“ سے متعلق جو مقالہ انھوں نے لکھا ہے اس سے ان کے ایک خاص مطالعہ کا پتہ چلتا ہے، اس میں انھوں نے وصفی علم الفلک پر بحث کی ہے زمین، ستاروں اور ان کے محوروں، ثابت و سیارستاروں وغیرہ کو تعلیمی شکل و صورت میں پیش کیا ہے جو پڑھنے والے کے لئے فائدہ مند ہیں وہ اپنے مقالہ میں استدلال کرتے ہیں کہ قرآنی تعلیمات علم جدید کے موجودہ نتائج کے ساتھ متفق ہیں قرآن میں وارد ہوا ہے کہ ستاروں کے چند گروہ ایسے ہیں جن کے درمیان قوت کشش و جاذبیت کا ربط پایا جاتا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کے اہل یورپ بدلتے ہیں کہ انھوں نے اس کا اکتشاف کیا ہے حالانکہ قرآن اس اکتشاف میں ان سے کئی سو سال سبقت لے جا چکا ہے یہ قرآن مجید کا ایک کھلا اور روشن معجزہ ہے ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کہ عالم کے اختتام کے وقت وہ قوت کشش و جاذبیت مسترخ ہو جاتی ہے جو افلاک کو باہم مربوط کئے ہوئے ہے اور ستارے منتشر و پراگندہ ہو جائیں گے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ ۸۲ آیت ۱ اور سورۃ ۸۴ آیت ۱ میں وارد ہوا ہے ڈاکٹر صدیقی کا نظریہ یہ ہے کہ ہفت افلاک جن کا ذکر قرآن میں اکثر جگہ آیا ہے وہ سات آسمان ہیں، کیونکہ سات لعنت میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کے اوپر ملبدہ ہے یا اس کے سر سے اوجھتی ہے آسمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تہ برتہ طبقات ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا محور و دوسرے محور پر ہے،

چونکہ ہمارا نظام شمسی ایک محین فلک کے ارد گرد گھومتا ہے جس کی حقیقت

کو ہم تحقیقی طور پر نہیں پہچان سکے آس لئے یہ واضح ہے کہ دوسرے افلاک بھی ثابت ستاروں کے اطراف گھومتے ہیں۔ یہ لعید از قیاس نہیں کہ یہ تمام افلاک ایک مرکز کے اطراف و نسبتہ تمام میں مشترک ہے گھومیں اور تمام کو اپنے اندر جذب کر لیں اور اس کے نظام کو برقرار رہیں یہ مرکز عرش یا آسمانوں اور زمین کی کرسی ہے، ڈاکٹر صدیقی کا یہ نظریہ ہے کہ غالباً یہ مرکز جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے ”عرش الہی“ ہے اس کو وہ خاص قوتیں جو اس میں اللہ نے ودیعت کر رکھی ہیں اپنی جگہ ثابت و برقرار کئے ہوئے ہیں ہم ان کی طبیعت و مزاج سے ناواقف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ”وہ آٹھ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں“ (سورۃ ۵۹ آیہ ۵)۔

اسی طرح ہم ڈاکٹر صدیقی کے مقالہ میں بہت سی ایسی چیزیں پاتے ہیں جن کو قرآنی آیات اور موجودہ علمی و علمی مسائل کے مابین توافق و تطابق پیدا کرنے کے لئے اچھوتے انداز میں پیش کیا گیا ہے لیکن ادھر جس قدر ذکر کیا گیا ہے اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔

ڈاکٹر صدیقی نے اپنے قلم کی ایک اور میدان میں جولانی دکھائی ہے یہ میدان مسیحیت کے خلاف جدل و مباحثہ کا ہے ان کے بہت سے مقالات مجلۃ المنار کی چھ دیوے اور سوٹھویں دو لڑوں جلدوں میں شائع ہوئے پھر بعد میں ان میں سے بعض مقالات مستقل طبع ہوئے ان میں سے بعض اس قدر نمناک اور میخان خیز تھے کہ بقول المنار انھوں نے مبلغین کی سوسائٹیوں کو مشتعل کر دیا انھوں نے ارباب اقتدار کے روبرو مدللے احتجاج بلند کی، ڈاکٹر صدیقی کو اس قسم کے مقالات لکھنے سے ممنوع قرار دیا گیا اس کے بعد المنار نے اعلان کیا کہ عنقریب ان کے مقالات میں صلح کن روش اختیار کی جائے گی۔

ڈاکٹر صدیقی نے اپنے ایک مقالہ میں "صلیب و کفارہ" کے عقیدہ پر بحث کی ہے جس میں وہ اسلامی رائے کو تسلیم کرتے ہیں جو یہ ہے کہ ہودا اسخریوطی کو حضرت مسیح کے بدل سولی دی گئی۔

ڈاکٹر صدیقی اس رائے کی تائید میں ہرناباکی طرف منسوبہ انجیل کی عبارتوں اور تفسیریں اور یوکریتین جیسے بعض اولین مسیحی فرقوں کے اقوال سے کرتے ہیں، نیز انہوں نے اناجیل کے دلائل پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

ڈاکٹر صدیقی نے ایک اور کتاب لکھی اور اس کا نام "نظرات فی کتب العہد الجدید والحقائق المفرانیہ" رکھا اس میں اسفار عہد جدید کے اقتباسات اور ان سے پیدا شدہ نتائج و استدلال اور ان کے خارجی شواہد کے ذریعہ شرح و بسط کے ساتھ بحث و تفتیش کی ہے وہ اسی طرح انجیل یوحنا اور دوسرے تینوں اناجیل کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں ان پر بیشتر تعلیقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولس نے جس کے اور اس کے علاوہ دیگر حوالیوں کے درمیان عداوت تھی اسفار عہد جدید کو جو وضع کیا ہے ان کا اکثر بیشتر حصہ اور اس کے اکثر بیانات تناقض اندہ مبالغہ آمیز یوں پر مشتمل ہیں پولس خود ہوشیار و دہش میں مبتلا تھا جب یہ صحیح ہے تو وہ ایسے افسانہ و داستان کی تفسیر کرتا ہے جس میں اس کی عیسائیت کی تخیل اور اپنے خوابوں کی تشریح بیان کی گئی ہے۔

ڈاکٹر صدیقی کی اس کتاب میں اسفار عہد جدید کے خلاف بیشتر اعتراضات ہیں جن کو فقی بنیادوں پر قائم کیا ہے ان میں سے بعض ایسی عبارات ہیں جو انجیل میں وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کا علم محدود ہے ان سے ڈاکٹر صدیقی حضرت مسیح کی الہیت کی نفی میں استدلال و استناد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح کی شخصیت ہدایت خود ان بشمار آراء و نظریات کو تسلیم نہیں کرتی جن کی مثالی

تصویر ان انجیلوں میں پیش کی گئی ہے،

نیز ڈاکٹر مدنی نے ذکر کیا ہے کہ نصوص میں بہت سی تحریفات ہیں مثلاً اودت کی تحدید میں جس میں سولی کا واقعہ پیش کیا اختلاف ہے اس کے بعد صاحب مومن اسی اسلوب پر بحث کرتے ہوئے دلیل کے ساتھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسائیت کا حضرت مسیح کے بارے میں سولی پر لٹکانے جانے کا عقیدہ غلط ہے اس کو عقل سلیم کسی طرح قبول نہیں کرتی، انجیل کے وہ نصوص جن پر اس عقیدہ کا دارومدار ہے ان میں تحریفات و شکوک ہیں

باقی رہ گئے محمد فرید وجدی (۱۸۷۵ء) تو وہ محمد عبد مکے پیروں میں سے ایک ہیں انھوں نے دینی تائید اور دینی مدافعت میں بیشتر کتابیں اور مضامین لکھے اگرچہ نظام سر معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اجتماعی دراسات کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اسی نے علامہ ابوالکلام نے جو عزلی ادبی پرچوں میں بلند پایہ ہے ذکر کیا ہے کہ فرید وجدی نے تقریباً مسلسل تیس سال درس و مطالعہ جاری رکھا ہے آگے چل کر کہتا ہے کہ غالباً فرید وجدی مصری زندگی کے اجتماعی پہلو کو پہچاننے میں فرو لیگانہ ہیں

انھوں نے نصرت دین اور اس کی مدافعت میں بوکتا میں لکھی ہیں ان میں سے اہم کتاب وہ ہے جو ۱۸۹۹ء میں لکھی ہو "المدينة والاسلام" کے نام سے مشہور ہے۔

رشید رضا نے اس کتاب کی بہت سی تعریف کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ دینی تعلیمات کو جدید سانچے میں ڈھلنے میں سوائے محمد عبد مکے رسالہ "توحید" کے کوئی کتاب "المدينة والاسلام" کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ اس موضوع میں بحر اس کے کوئی کتاب اس سے پہلے لکھی گئی، نیز رشید رضا بعض ان مسائل کو بیان کرتے ہیں جن میں فرید وجدی نے محمد عبد کا طریقہ نہ صرف آپ کے اسلوب میں اختیار کیا بلکہ انھوں نے ان موضوعات پر بھی

وہی طریقہ اختیار کیا جن پر محمد عبیدہ نے خامہ فرسائی کی تھی
ڈاکٹر محی الدین نے ترکی میں تاریخ تجدید کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس میں
ذکر کیا ہے کہ فرید وجدی ان مصریوں میں سے ایک ہیں جو ترکی اصلاح کے درمیان اور
دینی تحریک و منفعت کے مابین جس کو محمد عبیدہ نے مصر میں زندہ کیا قوی ربط و صلہ کا اظہار
کرتے ہیں۔

سم کہہ سکتے ہیں کہ فرید وجدی محتاط پہلو کی طرف مائل نظر آتے ہیں اس کا اظہار
اس کتاب میں ہوتا ہے جو قاسم امین کی کتاب المرأة الجدیدہ کے دو میں لکھی
فرید وجدی نے بلا امانت و شرکت غیرے بیسیویں صدی کا دائرہ المعارف لکھا
اور اس کے دس جزو شائع کئے اور بہت سی ایسی کتابیں لکھیں جو بعض علمی و فلسفیانہ
پہلوؤں کا حل پیش کرتی ہیں۔

۱۹۲۱ء میں وجدیات کے نام سے ایک پندرہ روزہ رسالہ نکالنا شروع کیا
جس میں بہت سے دلی مقالات پرندوں وغیرہ کی زبانی مکالمات کی شکل میں شامل ہوا
کرتے تھے اس میں دوسرے مقالات بھی شائع ہوتے تھے جو دینی علمی اور فلسفیانہ
مباحث و موضوعات پر مشتمل تھے جن کا طرز بیان سادہ سلیس اور پڑھنے والوں کے لئے
مہل تھا اس رسالہ کے صرف ۷ اعداد ہی نکل سکے اور اس کا آخری نمبر ۱ اپریل ۱۹۲۲ء
میں نکلا۔

فرید وجدی نے دفاع دین میں جو کتاب المدینۃ الاسلام لکھی ہے سب سے
پہلے اس کو فرانسیسی میں تصنیف کیا پھر عربی میں منتقل کیا اس کے ذریعہ انھوں نے
یورپیوں کو دین اسلام کی حقیقت و ماہیت سے روشناس کرنا چاہا نیز انھوں نے
یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام انسان کو سعادت و آسائش حاصل کرنے کا ضامن اور امن
کی دینی و اخروی زندگی کی راحت کا کفیل ہے اسلام اس لحاظ سے ضروری ہے کہ

اہل مغرب اپنے نشاط عمل اور جدوجہد سے عالم اسلامی کے اکثر و بیشتر حصوں پر قابض ہو گئے ہیں لیکن اب تک وہ اسلامی حقیقت سے نا آشنا ہیں اور ان کے بعض مصنفین کی ہڈیاں سرایوں کی وجہ سے اسلام کے مخالف اعتقاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے محکوموں کے دین کو محض عبث اور اپنی عقول کے لئے بوجھل اور ان کے تدارک کے لئے تنگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا اثر محض اپنے عواطف و جذبات کے احترام کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ علوم عصریہ اور معارف طبعیہ مستقبل میں شالیتہ و مہذب ہو جائیں گے (المدينة والاسلام ص ۶)

آگے کہتے ہیں کہ "اہل یورپ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو الزامات و اتہامات عائد کئے گئے ہیں ان کو سچ سمجھنے میں منہ دو دیں جب تک ان کے رد و رد وہ رسوم اور عہدیں جن کو کم عقلوں نے ایجاد کر رکھا اور جن کو عوام نے قبول کر لیا ہے اور ان پر اوہام باطل اور گمراہ کن مشکلوں کا اضافہ کر دیا ہے جن سے انسانی طبعیتیں دور بھاگتی اور جو اصول عدیت کے برابر منافی ہیں دین کے مظاہر میں سے نظر آرہی ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف عمل کریں ہم کیونکر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اہل یورپ ہمارے دین کی حقیقت سے روشناس ہوں اور اس کو تمام سعادتوں کے لئے ایک واحد وسیلہ سمجھیں وراثتاً لیکہ وہ دین اسلام میں سے صرف یہ ظاہری رسمیں اپنی آنکھوں سے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً سڑکوں پر ڈھول اور طبلوں کے پیچھے اور جھنڈوں کے نیچے پیچ پکار میلا دوں میں جو اکثر و بیشتر مصری علاقوں میں منقذ کئے جاتے ہیں ادب اور عقل کے منافی منکرات کا مظاہرہ ہزاروں راستہ چلنے والوں کے سامنے بڑے بڑے جلوہیں اور حلقہ بندیاں اور ذکر و اذکار میں شدید شور و غل وغیرہ اس قسم کے اور ہیشمار خرافات ہیں جن کو اگر ہم ذکر کریں تو گفتگو طویل ہو جائے گی اور ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے اس حالت میں کیا ہم ان اشخاص کی تردید کر سکتے ہیں جو ہمارے دین کے

متعلق کھتہ چنیاں کرتے یا اسلام پر بخش الزامات عائد کرتے ہیں ؟
 جب تک یہ منکرات اور خرافات جاری رہیں گے اور اس قوم کا عقلمند طبقہ ان سے دور ہی رہے گا اور اپنے اندر اس سیلاب عظیم کو روکنے کا میلان نہ پائے گا جو نہ صرف ہمارے عوام کو منکرات اور گناہوں کے ارتکاب پر آمادہ کئے ہوئے ہے بلکہ خالص عقیدہ توحید سے بھی حالی کر گیا ہے کیا اسلام کے متعلق اہل یورپ اپنی اس بدظنی میں معذور نہیں ہیں ؟ (ص ۶)

فرید وجدی کے اس کتاب سے دو مقصد ہیں ایک اصلاح کی دعوت دوسرے حقیقی اسلام کی طرف سے مدافعت،

ہم اس کتاب کی روح کو اس کی عبارت سے جو جا بجا اس کے اندر آئی ہے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ "النسانی ترقی اور بنار عمران کی تحسین میں جو بھی مبنی بہ تجربات اصول اور مشاعر و احساسات کے مشاہدوں پر قائم شدہ نظریہ اثر انداز ہوا ہے وہ محض بالقرآنی آیت کی آواز کا نتیجہ یا کسی حدیث بنوی کی پکار ہے یہاں تک کہ دیکھنے والے کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کرہ زمین کے علماء کی طرف سے انسانیت کی شان کو ملہذا بالا کرنے کے لئے جو نشاط و جدوجہد کی جا رہی ہے اس کا مقصد ختم صرف یہ ہے کہ دیانت اسلامیہ کی صحیح بنیادوں پر تجرباتی دلائل قائم کئے جائیں (ص ۴۰)

اس طریقہ سے فرید وجدی نے ہر ایک اور خاص قسم کی بحث کی طرف توجہ کی ہے چنانچہ انھوں نے غیبی و روحانی مباحث پر قلم اٹھایا "مادی فلسفہ کی تردید کو اپنے رسالہ جدیدیات میں خاص اہمیت دیتے ہیں اور روحانی مباحث اور غیبی تجربات و مشاہدات کے موجودہ نتائج کی بنیاد پر خلوص و روح پر استدلال کرتے ہیں رسالہ جدیدیات میں کامل فلاسوفوں کے مقالہ "موت اور اس کے اسرار" کے عنوان پر کاترجمہ بھی شامل ہے یہاں استدلال کیا ہے کہ اسلام میں خلائی نظامات میں ایک ہندو یا یہ نظام ہستی (ص ۱۸۸ و ۱۸۹) اور مختلف ملل و مذاہب و اقوال سے اسلام نے جو معاملہ کیا وہ دیگر ادیان کے مقابلہ میں واداری کا عظیم الشان

اس سے غرض بقول فرید و جدی کے حیات بعد الممات پر دلیل و حجت قائم کرنا
 یہ کہ ان روحانی و غیبی آراء و نظریات کو اپنے دائرۃ المعارف میں پیش کرتے
 ہیں چنانچہ جہاں انھوں نے خات بر گفتگو کی ہے وہاں ان خیالات کو پیش کرتے
 ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سے شیوخ نے جن کے صدق روایت میں کسی قسم
 کا شک نہیں کیا جاتا ذکر کیا ہے کہ انھوں نے جن کو دیکھا ہے اور ان سے گفتگو
 ہے یہ ایسا امر ہے جو نہ تو عقل کے منافی ہے اور نہ تو انہی مخلوقات کے معارض
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ بعض ارواح کو مادہ کا لباس پہنائے
 پیدا کرے اور بعض ارواح کو مادہ سے بری و معرا کیا کوئی اس قسم کے اعتقاد پر
 اعتراض کر سکتا ہے جب کہ یورپ میں یہ حقیقت واضح و آشکار ہو گئی کہ یہاں ارواح
 مادہ سے مجرد و معرا ہو کر ظاہر ہوئیں اور اختصاراً ارواح کے طبسوں میں لوگوں سے
 گفتگو کی

ایک اور مصنف کی شخصیت کو ہم فراموش نہ کرنا چاہئے جس نے دین کی
 نصرت اور مدافعت میں بیشمار کتابیں لکھی ہیں ہم اس بارے میں پروفیسر عثمان
 کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں جس کا بیان ہے کہ آپ محمد عبدہ کے پیروں میں
 سے ہیں

یہ مصنف شیخ طنطاوی جوہری سے مشہور ہیں جو مدرسہ دارالعلوم میں عربی ادب
 کے استاد تھے ڈاکٹر عثمان نے آپ کی تین کتابوں کا تجزیہ کیا ہے جن میں سے
 ایک کا نام ہے "التاج المربع بخواہر القرآن والعلوم"

یہ کتاب پچیس باب یا جوہر پر منقسم ہے مصنف نے اس میں قرآن کی آیتوں
 کو ان کے موضوعات کے موافق چھ ابواب میں لکھنا چاہا آپ کی غرض و غایت
 اس سے اسلامی عقائد کے اصول کو ایجاز و اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔

آپ کی دوسری کتاب "جمال العالم" ہے اس کتاب کا بیشتر حصہ جیسا کہ اس کے عنوان سے پتہ چلتا ہے 'حیوان' پرند، کیر، طے، کھوڑوں وغیرہ طبعی مطالعات کے سلسلہ سے عبارت ہے، اس کے علاوہ اس میں علمی یا دینی رنگ کے دیگر دراسات بھی پائے جاتے ہیں۔

آپ کی تیسری کتاب کا نام "النظام العالم" ہے، یہ تینوں کتابیں اور خصوصاً آپ کی دوسری کتاب اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ ان میں فطرت سے غیر مخفی محبت اور ولہستگی پائی جاتی ہے، ان میں ہم انگریزی مصنف 'جان لاک' کا اثر پاتے ہیں جو پھر کی محبت میں مشہور ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر علامہ طنطاوی کی ان تحریروں میں نمایاں ہے جو آپ نے زندگی کی لذت افزائی جمال فطرت اور عجائب کائنات کے متعلق لکھا ہے۔

شیخ طنطاوی نے اپنی پہلی کتاب اسلامی دفاع اور دیگر قوموں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت میں لکھی، جاپان آپ کی نگاہوں کا مرکز اور تمناؤں کی جولا تھا، چنانچہ اپنی یہ کتاب میکا دو کی خدمت میں ہدیہ پیش کی اور ۱۹۰۶ء میں جاپانی مؤرخ ادیان کے روبرو پیش کی، آپ کے دوست محمود بک سالم نے اس کتاب کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کے لئے آپ کی اعانت کی تاکہ ترکی ایران اور روس میں اس کی نشر و اشاعت میں آسانی ہو۔

یہ کتاب ایک ہدیک مولف کے سوانح حیات پر روشنی ڈالتی ہے، اس میں ازہر میں آپ کے درس و مطالعہ اور ایک طرف لیونانی فلسفہ اور جدید علم کے درمیان اور دوسری طرف قرآن کے مابین موافقت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے آپ نے جو کوششیں کی ہیں ان کا بیان پایا جاتا ہے، اس کتاب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ غزالی کی تعلیمات اس کتاب کے مصنف پر گہرے طور پر اثر انداز ہوئی ہیں۔

ڈاکٹر ہارٹمان نے مراجعت کی ہے کہ شیخ طنطاوی شیخ عبدہ کے اسکول سے
متعلق تھے اپنی اس رائے کو اس نے ان ہر دو کی تصنیفات کے آراء و نظریات کے
مابین موازنہ کر کے محکم کیا ہے

شیخ طنطاوی نے اپنی پہلی کتاب میں قرآن مجید کی آیتوں میں تفصیل بیان
کیا ہے ۱۹۵ کی سورت اور سورہ ۲۵ کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں
کائنات میں بیان کی گئی ہیں انہوں نے ہی آپ کی سمیت کو علم طبعی کے درس
و مطالعہ کے لئے چونکایا یہ بذات خود ان اساسی آیات میں سے ایک ہے
جن سے محمد عبدہ نے اللہ کی معرفت کی طرف نظری بحث و محجاد لہ اور محکمات
مناقشات کے بجائے آثار کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دینے کے لئے
استدلال کیا ہے۔

شیخ طنطاوی نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے اس میں وہ تمام صیغے دہرائے
ہیں جن کا وجود محمد عبدہ کی تعلیمات میں جا بجا ملتا ہے مثلاً آپ کا قول اسلام
عقل اور فہم کا دین ہے نہ کہ تقلید و جمود کا جب علم کا فہم خوش اسلوبی کے ساتھ
کیا جائے تو فہم دین کا ایک صالحہ ذریعہ بن جاتا ہے نیز لفظ پس اولیاء میں مبالغہ
آئیری سے آپ کا انکار نیز آپ کا یہ قول کہ فقہی مذاہب میں سے صرف ایک
مذہب کا اتباع اسلام میں جمود و تاخر کا سبب ہے اور اجتہاد تمام علموں اور
شکایتوں کے لئے بہترین حل ہے..... غرض کہ یہ تمام اقوال محمد عبدہ کی
تعلیمات کی غمازی کرتے ہیں

باقی رہا وہ بیان جو ہم نے آپ کی دوسری کتاب کے متعلق پیش کیا ہے تو وہ آپ
کی جملہ تصانیف کے مزاج کی تقوی رکش ہے یہ بعینہ وہی آئینہ و مزاج ہے جس
سے محمد عبدہ کا اسکول ممتاز ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ قرآن تمام عناصر پر مشتمل ہے

جو تمام مسائل کے حل کے کفیل و ذمہ دار ہیں۔

یہ نقش ادھر اور اُدھر جائے گا اگر ہم ایک اور شخصیت کا تذکرہ نہ کریں، اس میں ہم ڈاکٹر فیلیپ حتی جامعہ برنسٹون کی روایت پر اعتماد کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر مغربی کی کتابوں میں آزاد منش تنقیدی روح جلوہ گر ہے، جو جمال الدین اور محمد عبدہ کے تصانیف پر مشتمل ہے اور مغربی ان دونوں کے شاگرد تھے۔

ڈاکٹر فیلیپ حتی نے شیخ مغربی کے مقالات کا جو دو جلدوں میں طبع کیا ہے دقیق مطالعہ و تجزیہ کیا اس میں اس نے دینی، اجتماعی، ادبی اور تاریخی پہلوؤں پر بحث کی ہے۔

سب سے پہلے ۱۹۰۶ء اور ۱۹۱۲ء میں یہ مقالات مصری اخباروں میں شائع ہوئے، ڈاکٹر حتی نے ان کی بعض ایسی عبارتوں کا اقتباس کیا ہے جو المغربی کی تعلیمات اور شیخ عبدہ کی تعلیمات کے درمیان مشابہت پر روشنی ڈالتی ہیں، ان فقرات میں سے صرف ایک عبارت کو سمجھ کر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ المغربی کی تمام رائے جس کی وہ دعوت دیتے تھے آئینہ دار ہے۔ وہ ان کا یہ قول ہے کہ "اسلام میں کچھ چیزیں آمیز ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے، اس اصلاح کو دینی تحریک کے روٹھا کرنے سے شروع کرنا چاہیے جس کی غرض و غایت فہم دین کے لئے احکام قرآن کی طرف رجوع، تفکیر صحیح کے قوانین و اہول کا اتباع اور بیشتر عادات و رسوم کو چھوڑ دینا ہو جن کو لوگ اسلام شمار کرتے ہیں لیکن یہ درحقیقت اسلامی روح سے کوسوں دور اور زبردستی اس کے اندر ٹھونسے گئے ہیں۔"

وسوال باب

جدید معاصر طبقہ

غالباً تم نے اوپر کے بیان سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ڈاکٹر آصف صدیقی امام محمد عبید
 کے تمام پیروؤں میں صرف ایک لوجوان تھے، اس صفت میں محمد فرید وحیدی
 بھی شریک ہیں اگرچہ وہ ڈاکٹر موصوف سے عمر میں کسی قدر بڑے تھے، المنار نے
 صراحت سے ذکر کیا ہے کہ یہ امام کے پیروؤں میں سے ہیں، اس امر میں کسی قسم
 کا اختلاف نہیں بلکہ ہم ان کی کتابوں میں اس کا ثبوت بھی پاتے ہیں،
 لیکن عصر حاضر میں مصر میں مصنفین و علماء کا ایک ایسا گروہ ہے جو عمر میں ڈاکٹر
 صدیقی سے کسی قدر کم ہے اور وہ تجدید و ارتقاء کی طرف اپنے جذبات و عواطف میں
 اس قدر ادبی نشاط کا اظہار کرتا ہے جو کبھی آزادی کے دائرہ سے باہر پہنچ جاتا ہے
 اس گروہ کے متعلق ہم اس باب میں گفتگو کریں گے

یہ امر فطری ہے کہ ہم محمد عبیدہ کی تعلیمات سے ان مصنفین کے مبلغ و تاثر کی
 جستجو کریں، سب سے پہلے یہاں جو حقایق آشکار ہوتے ہیں جن میں جدل و مناقشہ
 کی گنجائش نہیں وہ یہ ہیں کہ محمد عبیدہ نے ۱۹۰۵ء میں وفات پائی جب کہ ان مصنفین
 میں سے اکثر افراد سن شباب میں تھے اور ان کے درس و تحصیل کا ابتدائی دور تھا
 یہ آسان نہ تھا کہ ان کے اور محمد عبیدہ کے مابین عہد و زمانہ کی تکسختی و رابطہ تعلقات
 پیدا ہو جائیں اور نہ یہ قرین قیاس کہ آپ کا اثر ان کے نفوس کی گہرائیوں میں اترا جائے

اگرچہ رشید رضا امام محمد عبدہ کے جانشین تھے اور آپ کے بجائے زعامت کے وارث ہوئے انھوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے استاد کے بارے میں اپنے ارادے کے سخت محافظ ہیں اور آپ کے مقابلہ میں بہت کم روادار ہیں، لیکن اس قومی نفوذ و اقتدار کے ذریعہ جدید طبقہ کے نوجوان مفکرین پر اختفاظ کی آپ کو قدرت حاصل نہ تھی، غالباً یہ آپ کے استاد کو میسر ہو جاتی اگر وہ زندہ ہوتے،

یہاں ایک اور امر ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے، لیکن وہ ان مصنفین کے بارے میں محمد عبدہ کے اثر کی تجدید میں مشقت کو اضافہ کر دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تمام نوجوان مفکرین مغرب سے ادبی اور فکری تعلقات اتصالاً پیدا کر چکے ہیں، جن کی بڑی اہمیت ہے، تبصروں نے مغربی لیونیورسٹیوں میں تعلیم پائی اور یہاں ایک طویل زمانہ گزارا اور بعض مغربی علماء و مفکرین کی تصنیفات کے مطالعہ میں منہمک رہے اور ان کے مطالعہ میں بعض مغربی علماء سے اعانت طلب کی جو ممبر میں تعلیمی پیشہ کی فراڈلت کیا کرتے تھے۔

لیکن ان اعتبارات کے باوجود ہمیں یہ شک پیدا نہیں ہوتا کہ قطع نظر تمام کے ان بعض مصنفین کی روح اور ان کے جذبات و احساسات جدید مشکلات کے مقابلہ میں محمد عبدہ کے آر لوسے متاثر ہوئے ہیں، گو امام کے پیہم اثر سے ان کو سابقہ نہیں پڑا، پھر بھی وہ اس سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں ہیں، ہمارا مطلع نظر یہاں یہی ہے کہ محمد عبدہ کے آراد افکار نے ان بعض مصنفین و مفکرین پر جو اثر ڈالا ہے اس کا انکشاف کریں۔

یہ واضح ہے کہ ہماری اس کتاب میں ان تمام مولفات میں بحث کرنے کی گنجائش و دست نہیں جہیں عمر حاضر کے فاضل مصنفین نے لکھا ہے ہماری اس بحث کا مقصد اگرچہ جدید مغربی ادب کا استقصاء و استقرار ہوتا تو ہم ضرور ان تمام

کا ذکر کرتے لیکن ہم نے اپنی بحث کو ایک محدود معین پہلو پر منحصر رکھا ہے اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جدید اہم مصنفین میں سے صرف تین کا انتخاب کریں یہ فی الحال تمام مصنفین کے مثالی نمونہ کے لئے کافی ہیں ان تین کے نام یہ ہیں مصطفیٰ عبدالرازق استاد فلسفہ جامعہ مصریہ، طہ حسین استاد ادب عربی جامعہ مذکورہ، علی عبدالرازق جو مصطفیٰ عبدالرازق کے بھائی ہیں اور محاکم شرعیہ میں قاضی مذکورہ بالا اشخاص پر تفصیلی بحث کرنے سے پہلے ان اشخاص کا تذکرہ ضروری ہے جو اس سے متعلق ہیں، منجملہ ان کے محمد حسین میکمل (۱۸۸۰ء) مدیر "السیاستہ" ہیں انھوں نے پیرس یونیورسٹی سے اقتصاد سیاسی میں ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے پہلے ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ البحریدہ سے ان کا جو تعلق تھا اس سے ان کا میلان جدید آراء و نظریات کی طرف معلوم ہوتا تھا جو لطفی سید اور ان کے پیرو رائج کے ہوئے تھے یہ آراء و افکار مذہبی اتصال کی بہ نسبت زیادہ تر ادب اور طبیعت سے متعلق تھے، میکمل جریڈہ السفور میں جو "البحریدہ" کے بعد نکلا اور اپنے اخبار "السیاستہ" میں ان آراء کی طرف مسلسل توجہ کیا کرتے تھے، میکمل نے محمد عبدہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنے آراء کا استفادہ نہیں کیا جیسا کہ المنار نے اس کی تصویر کھینچی ہے، لیکن وہ اس تحریک کے بعض پہلوؤں اور خصوصاً اس پہلو سے جس کی طرف قاسم امین نے اعتبار دیا اور جس پر میکمل کو حیرت و استعجاب ہوتا تھا بالکل غائب رہے، اسی لئے جہاں انھوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ اپنی کتاب "تراجم مصریہ و عربیہ" کی تالیف تک پہنچے اور نیز جدید مصر کی تاریخ کی اہم شخصیات بارزہ پر گفتگو کی ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ مصر میں وکالت کی تعلیم پڑھ رہے تھے اسی وقت سے انھوں نے قاسم امین کی کتابوں اور اس کے متعلق جو کچھ تنقیدیں کی گئی ہیں ان کو پڑھ

کی طرف توجہ کی، اس کے بعد ان کے نفس میں ایک خیال جاگزیں ہو گیا جس کو
میکل نہایت دقیق شمار کرتے ہیں

باقی رہا یہ ذکر کہ محمد عبدالعزیز کا اثر عباس محمود عقاد (۱۸۸۹) اور عبدالقادر رمانی
میں کہاں تک ہوا تو غالباً میکل کے تعلق کے مقابلہ میں یہ تاثر ان دونوں میں
بہت دور کا لگاؤ رکھتی ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان اور محمد عبدالعزیز کی جامعیت
کے مابین شخصی تعلقات اور تعارف کے رد البظاہر کم ہیں عقاد سعد باشا زغلول
کے رفیق کار تھے لیکن یہ رفاقت آخری سالوں میں حاصل ہوئی جبکہ سعد زغلول
کی تاریخ میں سیاست کو پہلا مقام حاصل ہوا

باقی رہ گئے مانڈانی تو خود ان کا بیان ہے کہ انھوں نے محمد عبدالعزیز کو دو مرتبہ
دیکھا پہلی بار جب کہ وہ دس سال کے بچے تھے ان کے بڑے بھائی نے ان
کو محمد عبدالعزیز کے گھر روانہ کیا تاکہ آپ سے کچھ امداد طلب کرے، شیخ عبدالعزیز
نے لطف و عنایت سے ان سے ملاقات کی حالانکہ آپ اس وقت آپ کی
محفل میں بڑے بڑے ملنے والے جمع تھے آپ نے اپنے دوست شیخ ابو حنیفہ
کو ان کے مطالبہ کو قبول کرنے کے لئے واسطہ بنایا۔

عقاد اور مانڈانی کی ادبی تصویروں کو کیف آور بنانے میں انگریزی ادب
ایک اہم عنصر ہے یہ دونوں ان مصری مصنفین میں سے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے
کہ مشرق اپنے اسلامی عربی قالب کو چھوڑے بغیر جس میں مشرقی تمدن اور
مشرقی ثقافت ڈھلی ہوئی ہے۔ مغربی آداب اور مغربی علوم کے ذخیروں سے
الکتاب کر سکتا ہے

پروفیسر گیب کا خیال یہ ہے کہ عقاد اور مانڈانی کا مذکورہ بالا نظریہ ڈاکٹر میکل
ڈاکٹر طہ حسین کی بہ نسبت محافظین کے زیادہ قریب ہے

ڈاکٹر منصور فہمی (۱۸۸۶) استاد فلسفہ جامعہ مصریہ غالباً ان تمام کی بہ نسبت محمد عبدہ کی روح سے قریبی تعلق رکھتے تھے، ڈاکٹر منصور فہمی نے فرانس میں پانچ سال بسر کئے یہاں سر لوئس لیونورٹی میں فلسفہ کی تعلیم پائی، اس مدت کے اختتام پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری پائی اور اپنا ایک رسالہ "المراۃ والاسلام" کے نام سے پیش کیا،

ان کے اپنے وطن واپس ہونے کے بعد یہ رسالہ ان کی راہ میں بہت سی مشکلات و مصائب سے دوچار ہونے کا باعث ہوا، اس نے عوام کے جذبات کو ان کے خلاف مشتعل کر دیا اور ان کی مخالفت شدید ہو گئی یہاں تک کہ چند سال تک ان کے درمیان اور جامعہ مصریہ میں ان کے منصب کے درمیان رکاوٹ پڑی۔ ۱۹۲۲ء میں جب محمد عبدہ کی یاد زندہ کرنے کے لئے جلسہ منعقد ہوا تو ڈاکٹر منصور بھی ایک مقرر تھے، چنانچہ انھوں نے محمد عبدہ کے اخلاق آپ کی استقلال رائے اور تربیت و تعلیم میں آپ کے جو افکار و خیالات تھے ان پر تفصیلی روشنی ڈالی، پھر بیان کیا کہ انھوں نے استاد امام کو صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے جب کہ وہ بچے تھے اور ابتدائی تعلیم پا رہے تھے اور اس بڑی ہستی کے متعلق اکثر تذکرے سنا کرتے تھے،

۱۹۳۰ء میں ڈاکٹر منصور نے اپنے مقالات کا مجموعہ "خطرات لفسن"

کے نام سے شائع کیا، اس میں اخلاق، ارتقا، دینی نگہداشت، جادو، محافظیت سے بیزاری، حریت فکر کا احترام، ہر فرد کو عقلی قوتوں سے کام لینے کا حق وغیرہ مباحث کا انکشاف ہوتا ہے، اس کتاب کے اکثر مقامات میں محمد عبدہ کی تحریروں کا عکس چھلکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے مابین عبارت آرائی یا اظہار خیال میں مشابہت کی بہ نسبت امور کی طرف نظر کرنے میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔

لیکن منصور فنی کے بہت سے آراء و نظریات ہیں جو تقریباً محمد عبدہ کے معتقدات و افکار سے میل نہیں کھاتے، مثلاً فنی اندازہ کے عاطفہ کا احترام جو انسانی جمال میں نکر و قابل کے لئے حرکت دیتا ہے (ص ۲۹) یا بافلونا کی تحریکات میں غور و خوض۔ (ص ۴۵) احترام کرنا جو تقریباً روحانی ہو جاتا ہے اور مصور اکبر کی تقدیس اور اس کی پرستش کے شعور تک پہنچا دیتا ہے۔

یورپ جانے والی خواتین کے رد و انہوں نے جو تقریر کی تھی کہ تم میری ملک تسلیم حاصل کرنے کیلئے اپنے وطن کو چھوڑ رہی ہو یہ وقت واحد میں ان کی دیرینہ محنت اور ان کے تجدید کی طرف رجحان کی تصویر کھینچتی ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ”تمہارے سر زمین مصر چھوڑنے سے قبل تمہارے کالوں میں بہ درستی دے گا کہ تم ایسی قوم سے تعلق رکھتی ہو جس کا ماضی ہے اور اس کی روایات ہیں تمہارا فرض ہے کہ تم ماضی میں تبدیلی کرو لیکن اس کی تحقیر نہ کرو“ (ص ۱۳۴)

اس سرسری نگاہ کے بعد جو عمر حاضر کے زعماء ادب کے ادب پر ڈالی گئی ہے ہمیں ضروری ہو گیا کہ مذکورہ بالا تینوں مصنفین پر بحث کی طرف رجوع کریں جن کے متعلق ہم نے تفصیلی مطالعہ پیش کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا۔

مصطفیٰ عبدالرازق (۱۸۸۵) کا محمد عبدہ سے جو تعلق ہے اس میں ہمیں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، یہ تعلق ان مصنفین کے ملاقات کی بہ نسبت جن کے متعلق ابھی ہم نے گفتگو کی ہے نہایت واضح اور مستقیم ہے، یہ امدان کے بھائی علی حسن عبدالرازق یا شا کے لڑکے ہیں جو محمد عبدہ کے مخلص و دوست تھے اور مجلس شوریٰ القوانین میں آپ کے مددگار تھے اور ۱۹۱۰ء میں حزب الامتہ کے صدر تھے مصطفیٰ اور علی یہ دونوں جامعہ ازہر میں استاذ الامام کے شاگرد رہ چکے ہیں، ان میں مصطفیٰ جامعہ ازہر میں پہلے

داخل ہوئے اور امام کی شاگردی کا شرف حاصل کیا کیونکہ یہ اپنے بھائی سے عمر میں بڑے ہیں، مصطفیٰ عبدالرازق درحقیقت محمد عبده کے تلامذہ میں زیادہ قریب ترین تلمیذ تھے،

شیخ محمد عبده سے آل عبدالرازق کے جو تعلقات و روابط تھے اور ان میں امام کی جو تاثیر تھی اس پر رشید رضا نے روشنی ڈالی ہے اور بیان کیا ہے کہ اس خاندان کے افراد نے ایک جمعیت کی ترکیب دی تھی تاکہ اخلاق و فضائل کی تحمیری کی جائے اس انجمن کے ارکان اپنے گھر میں ہفتہ میں ایک مرتبہ جمع ہوا کرتے تھے، محمد عبده کی وفات کے بعد ان کا جو پہلا اجتماع ہوا اس کی غرض و غایت محمد عبده کی یاد کا احیاء تھا، چنانچہ افراد خاندان نے امام کی تشریف کی، تفصیل سے آپ کی مرحومہ کی آپ کی وفات پر حسرت و افسوس کا اظہار کیا، اس اجتماع میں مصطفیٰ عبدالرازق اور علی عبدالرازق نے بلحاظ محمد عبده کے تلامذہ کے تقریر کی۔

رشید رضا نے امام کے مکتوبات و رسائل کے مابین ایک خط لکھا ہے جس کو آپ نے مصطفیٰ عبدالرازق کی طرف لکھا تھا، مصطفیٰ نے چند اشعار آپ کی خدمت میں روانہ کئے تھے جن میں آپ کی مدح سرائی کی تھی، شیخ نے اس کے جواب میں ایک بلند عبارت خط لکھا جو محبت و مودت سے لبریز تھا اور آخر میں اس قول پر ختم کیا "لیکن میں تمہارے لئے خلوص دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے انجام سے بہرہ ور کرے جیسا کہ تمہارا آغاز ہے، تمہارا باطن حق کے لئے خالص ہو جائے اور راہ حق کی طرف تمہیں رہبری کرے اور اپنی قوم کو مجتمع کرنے کے لئے تمہارے نفس میں جوش نشاط غطا کرے والسلام"

جب مصطفیٰ نے ۱۹۰۹ء میں جامع ازہر سے شہادت عالیہ حاصل کی تو فرانس

ردانہ ہو گئے اور یہاں "دیو کا ایم" وغیرہ فاضل علماء سے علم الاجتماع اور علم الاخلاق

کی تسلیم پائی۔

جب اپنے وطن لوٹے تو دینی درس گاہوں کے سکریٹری معین کئے گئے پھر اس کے بعد محاکم شرعیہ میں مفتش کے عہدہ پر فائز ہوئے، ۱۹۲۷ء میں جامعہ مصر میں فلسفہ کے استاد مقرر ہوئے، آپ کی ادبی تصنیفات میں محمد عبیدہ کی زندگی کے دراسات اور آپ کی تعلیمات شامل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے عہد کے پاسبان اور آپ کی دیرینہ محبت و مودت پر قائم ہیں، مصطفیٰ نے مسیو پرناسیٹل کے ساتھ ملکر سالہ لوحید کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ اس ترجمہ کے شروع میں مقدمہ لکھا جس میں محمد عبیدہ کی زندگی کی تاریخ پر تفصیل سے بحث کی اور اس میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا ہے، ۱۹۱۸ء اور ۱۹۱۹ء میں شیخ مصطفیٰ نے جامعہ مصریہ میں محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا جن میں امام محمد عبیدہ کی زندگی اور آپ کے آراء پر گفتگو کی ہے،

جب امام محمد عبیدہ کی وفات کی مناسبتوں میں سالانہ یادگار کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ تو مصطفیٰ نے خطبہ صدارت پڑھا جس میں محمد عبیدہ کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا اس کے ساتھ دوسرے خطبات جو اس وقت ۱۹۲۳ء میں دئے گئے تھے شائع ہوئے، لیکن مصطفیٰ باوجود محمد عبیدہ کے مبادی پر دفاعی تمسک کے امام کی پیدا کردہ تحریک و ہفت کے عقلی گوشوں پر یہ نسبت اس کے دینی پہلوؤں کے زیادہ تر خصوصی اعتنا کرتے ہیں، یہ ایسی حقیقت ہے جو شیخ مصطفیٰ کے رجحانات و مقاصد کے درمیان اور امام عبیدہ کے دیگر پیروؤں کے مابین جو المنار کی زعامت کے طبع و منقاد ہیں، ایک جوہری فرق قائم کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مقابلہ کسی اور شے پر اتمام کرنے کے زیادہ تر اصلاح دینی کی اہمیت پر توجہ صرف کی ہے،

یہ عقلی اہتمام جس کا مصطفیٰ اظہار کرتے ہیں ایک طرح سے ان کو اس جدید طبقہ سے قریب کر دیتا ہے جس نے اجتماعی و اخلاقی اصلاحات کا بہت کم اہتمام کیا اور اپنی اولین غرض و غایت علمی بحث و نظر میں حریت فکر اور استقلال رائے کو قرار دیا، لیکن ان تمام کے باوجود ہمیں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ مصطفیٰ عبدالرزاق تمام جدید طبقہ کے مقابلہ میں محمد عبدہ سے زیادہ قریب ہیں یہ آپ کے مسلک پر چلتے اور آپ کی روش اختیار کرتے اور آپ ہی کی تعلیمات کا اتباع کرتے ہیں

ڈاکٹر طہ حسین (۱۸۸۹ء) جدید طبقہ کے دست راست ہیں، بچپن میں ایک مہلک مرض کی وجہ سے ان کی بصارت جاتی رہی، لیکن وہ اس کے باوجود دنیا کی وفہم عالم ہیں، بلا خوف و خطر مغربی ادبی تنقید کو عربی ادب کے مطالعہ پر منطبق کر رہے ہیں اور اس مطالعہ کو قدیم تنقیدی اسالیب کی بندشوں سے جو اس کی پیشقدمی کی راہ میں حائل ہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں اور علمی بحث کی شان کو مصر میں دوبالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مصر کی ادبی عربی علمی بحث بلحاظ اپنی قدر و قیمت اور باعتبار اپنے نتائج کے مغربی علمی بحث کے مشابہ ہو جائے۔

طہ حسین اپنی ابتدائی تعلیم مصر کے بالائی حصہ کے مدرسہ میں حاصل کر چکے بعد جامع ازہر میں داخل ہوئے اور یہاں کئی سال تک رہے یہاں تک کہ آخری امتحان دینے سے پیشتر اپنے استقلال رائے اور اپنے ترقی یافتہ افکار کی بنا پر جامع ازہر سے منقطع ہو گئے، پھر جامعہ مصریہ سے ملحق ہو گئے اس وقت اس کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے، خوش قسمتی سے انھوں نے اس جامعہ میں اطالوی مستشرق پروفیسر "لینو" جامعہ کوئین کے پروفیسر "ربنولیمان" اور پروفیسر "سانتیلانہ" سے تعلیم پائی۔

۱۹۱۲ء میں جامعہ مصریہ سے بی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کی یہ پہلے

طالب علم تھے جنہوں نے مذکورہ درس گاہ سے یہ ڈگری پائی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی کے امتحان کے لئے جو رسالہ پیش کیا وہ ”الارلاء مصری“ کے مشعل تھا جو اس کے اشعار کی بحث پر مشعل تھا یہ رسالہ ۱۹۱۵ء میں شائع کیا گیا۔

جامعہ نے ان کی تحصیل کے تفویق و برتری کا اندازہ لگایا اور ان کو نرائس روانہ کیا اور وہاں کے علمی وفد سے انھیں ملحق کر دیا جامعہ سرلون پیرس میں تین سال تعلیم پانے کے بعد امتیازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ’فرانس کے دوران قیام میں“ کالج دی فرانس“ میں پروفیسر ”کازالونفا“ نے جو محاضرات (لیکچر) دیئے ان میں بھی شریک ہوا کہتے تھے، ڈاکٹریٹ کے امتحان کے لئے فرانیسی میں ایک مقالہ تیار کیا جس کا موضوع ”فلسفہ ابن خلدون پر تحلیل و تنقید“ تھا۔

جب سے طہ حسین نے جامعہ مصریہ میں درس و تدریس کا کام کیا چند کتابیں لکھیں جن میں سے پہلی کتاب دراسات کا مجموعہ تھی جو باہمی ارتباط سے متفاوت تھی اس میں اسلامی ثقافت اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر جیسا کہ عربی ادب میں خصوصاً ابوالودس کے زمانے میں پائی جاتی تھی بحث کی گئی تھی یہ دراسات ہفتہ واری مقالات کی شکل میں ظاہر ہوئے جن کو ہریدہ السیامہ نشر کیا کرتا تھا پھر یہ ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئے جس کا نام ”ہیث الارلاء“ تھا۔

ان کی ایک اور کتاب ہے جو تمام کتابوں میں بہت زیادہ اہم ہے وہ کتاب الشعر الجاہلی ہے جو ۱۹۲۶ء میں شائع ہوئی جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس پر سخت تنقیدیں کی گئیں شاید ہی اس قدر ورسشت تنقیدیں کسی اور کتاب پر کی گئی ہوں گی۔ اس کتاب کے مصنف پر یہ الزامات عائد کئے گئے کہ وہ دینی بنیادوں کو منہدم کرتے ہیں۔

چونکہ جامعہ مصریہ حکومتی درسگاہ تھی جو سرکاری مال سے زندہ تھی اور جس کی نگرانی وزارت معارف کرتی تھی اس لئے احتجاج کرنے والوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور انھوں نے ڈاکٹر طہ حسین کو ملازمت سے برطرف کرنے پر اصرار کیا، اور ان کی کتاب ضبط کرنے اور ان پر جرمانہ عائد کرنے کا مطالبہ کیا، نیز یہ کہ یونیورسٹی سے یہ باز پرس کی جائے کہ اس نے اپنے اندر اس الحاد کی تعلیم کو کیونکر مباح رکھا حالانکہ اس کا دار و مدار حکومت کے اموال پر ہے۔

پارلیمنٹ میں اس موضوع کو پیش کیا گیا اور یہاں سخت بحث و مناقشہ رونما ہوا، اگر رئیس وزارت کے بعض رفقاء مداخلت نہ کرتے تو یہ اختلاف پارلیمانی ذمہ داریوں تک پہنچ جاتا اور وزارت کا اعتماد اس پر جاتا رہتا، آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کتاب پر جرمانہ عائد کیا جائے جس نے شعور دینی کو چیلنج دیا ہے، ڈاکٹر طہ حسین نے ایشامرافہ جامعہ کے ارباب اقتدار تک پہنچایا لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر شیخ ازہر وغیرہ نے اس قضیہ کو عدالت میں پیش کر دیا، لیکن پارلیمنٹ نے عمیق مطالعہ کے بعد دعویٰ محفوظ کر دیا۔

ڈاکٹر طہ کی کتاب میں انسانی نظریہ ہے کہ جاہلین کی طرف جو اشارے منسوب ہیں ان کے بیشتر حصہ میں کسی قسم کی جاہلیت کے اثرات نہیں پائے جاتے، وہ اس امر کی مراعت کرتے ہیں کہ پہلے پوسل ان کے دل میں ادب جاہلی کی صحت کے متعلق شکوک گزرے لیکن بحث و مباحثہ کے بعد ایک ایسے نتیجہ پہنچے جو تقریباً یقین کی تک گزر چکا تھا وہ یہ تھا کہ ”جس کو ہم بکثرت ادب جاہلی کا نام دیتے ہیں وہ کسی طرح جاہلی نہیں ہے بلکہ وہ طور اسلام کے بعد کا ایجاد کردہ ادب ہے امذاوہ اسلامی ہے جو جاہلیوں کی زندگی کے مقابلہ میں زیادہ تر مسلمانوں کی زندگی، ان کے میلانات و خواہشات کا آئینہ دار ہے“ پھر وہ کہتے ہیں کہ ”صحیح

ادب جاہلی میں سے صرف چند چیزیں باقی رہ گئی ہیں جن میں کسی شئی کی تصویر کا عکس نہیں جھلکتا اور نہ کسی چیز کا اس سے اظہار ہوتا ہے اس عصر جاہلی کے لئے صحیح ادبی صورتوں کے استخراج میں اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔

ڈاکٹر طہ حسین کا خیال یہ ہے کہ انتقال شعر اور شاعری کو ایسے شعراء کی طرف نسبت دینے کے لئے جن کے نام جاہلیت میں مشہور تھے چند محرکات سبب بنے ہیں مثلاً سیاسی دعوت کی نشر و اشاعت کی خواہش یا عصبیات کی رضا جوئی، یا ایسے اعراض و مقاصد کو کام میں لانا جو افسانہ نویسوں، داستان خوالوں، نغمیوں، محدثوں، علماء کلام اور اصحاب تاویل کے پیش نظر تھے غرض کہ یہ تمام داعیات اس کا موجب تھے۔

لیکن دینی جذبہ کے مناقشہ نے محافلین کے غیظ و غضب کی آگ خاص طور سے بھڑکا دی جاہلی شاعری اس کے لئے ایک ایسا سرچشمہ تھا جس سے استنباط کیا جاتا اور اسلامی عقائد کی صحت کی دلیل یا قرآن کے امالیب اور اس کے الفاظ اور اس کے نظامات فکر کی استقامت کی حجت کے لئے اس سے سیرابی حاصل کی جاتی، ڈاکٹر طہ حسین کہتے ہیں کہ علماء نے جاہلی شعراء سے ہر چیز پر استنباط کیا ہے، اگر تم لغت اور ادب کی کتابیں، تفسیریں اور مقالات کا مطالعہ کرو گے تو اس عربی جاہلی شاعری کا تمہارے دل میں عجیب و غریب شکل و صورت میں قوی اثر پیدا ہو گا یہاں تک کہ تمہیں خیال پیدا ہونے لگے گا کہ ان میں سے کوئی عالم جب کبھی علمی فروغ میں کوئی اختلاف دیکھتا اور ضرورت کے وقت اس کو کوئی دلیل یا تاہیر اس کے ازالہ کی نہ دکھائی دیتی تو قبل اسلام عربوں کے کلام سے اپنے حسب منشاء اقوال پیش کرتے میں کامیاب ہو جاتا۔

اس کے علاوہ ڈاکٹر طہ حسین نے اپنے دوران کلام میں بعض ایسے آراء

و نظریات کا اعلیٰ الاعلان اظہار کیا ہے جو ان کے الحاد و عہدیت کی دلیل شمار ہوتے ہیں مثلاً انھوں نے اس کا انکار کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں انبیاء کے تاریخی وجود میں شک کیا ہے، نیز انھوں نے عوام الناس کے اس مشہور عقیدہ سے انکار کیا ہے کہ ساتویں قریش بنی کریم صلعم سے مروی ہیں، نیز وہ منکر ہیں کہ اسلام حضرت ابراہیمؑ کا دین تھا اور وہ محمد (صلعم) کے قبل بلاد عرب میں پایا جاتا تھا لیکن کتاب کی حقیقی قدر و قیمت اس میں نہیں کہ وہ اسلامی عقائد پر شکوک شبہات پر مشتمل ہے، جھوٹوں نے محافظین کو مشتعل کر رکھا ہے، بلکہ اس کی وقعت صرف اسی لئے ہے کہ اس نے ادب عربی کے مطالعہ و درس میں تنقیدی مناہج و اصول کا اتباع کرنے کی دعوت دی ہے۔

ڈاکٹر طہ حسین نے اپنی کتاب کے ابتدائی ابواب میں عربی ادب کے دہل میں جن اسالیب و مذاہب کا اتباع کیا گیا ہے ان پر شدید نقد و جرح کی ہے اپنی پوری کتاب میں اس جذبہ و رجحان کا مذاق اڑایا گیا ہے جو قدام کے ہر قول کو قبول اور ان کے ہر کلام کو بلا تنقید و جرح اور بحث و تحقیق کے تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، نیز یہ کہ قدام خود تنقیدی اسالیب و اصول سے بہت کم واقف تھے، ڈاکٹر طہ کہتے ہیں کہ "میں یہ چاہتا ہوں کہ متقدمین نے ادب اور تاریخ ادب میں جو کچھ کہا ہے ہم اس کو صرف بحث و تہنیت کے بعد ہی قبول کریں پھر اس پر زور دیتے ہیں کہ یہ جس منہج کی طرف تنقیدی بحث کے اتباع کی دعوت دیتے ہیں وہ عنقریب قدیم علم کی کاپیا پلٹ دے گا اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر عربی ادب کی قوت، نمو، اور حیات پر فتح پانے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے ضروری کہ اسے دینی علوم کے حدود و قیود سے رہائی دلائی جائے جو اس کو اپنے اندر

جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ادب کا آجکل اس لحاظ سے درس و مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فہم قرآن و حدیث کا وسیلہ ہے، بذاتہ ادب کا درس نہیں دیا جا رہا ہے، اگر قرآن و حدیث کا سمجھنا بغیر ادب کے ممکن ہوتا تو ادب کے درس سے استغناء آسان تھا لیکن طرفہ یہ کہ خود لغت کو متقدمین نے مقدس لغت شمار کر لیا کیونکہ وہ قرآن اور دین کی زبان ہے اسی لئے لغت صحیح علمی بحث کے تابع و معاونہ ہو سکی،

پھر کہتے ہیں کہ ”میں سمجھتا ہوں کہ تم اب میری موافقت کرو گے کہ اس لحاظ سے حریت عربی زبان کی ادبی تاریخ کے نشا و ارتقا کے لئے اساسی شرط ہے، خیال میں ادبی تاریخ کا آزادی کے ساتھ درس دینا چاہتا ہوں جیسا کہ امر علم طبیعیات علم الحیوان یا علم النبات کا مطالعہ کرتا ہے، میں اسی درس و مطالعہ میں کسی قوت و طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا، نیز میں یہ چاہتا کہ زبان اور ادب کی شان ان علوم کی شان کی طرح ہو جو پہلے اپنی آزادی اور استقلال سے بہرہ ور ہوئے ہیں جن کی آزادی و استقلال کے حق کا اعتراف تمام حکومتوں اور طاقتوں نے کیا ہے صرف اسی شرط اور اصول پر عربی ادب زمانے کی ضروریات کے ہم آہنگ ہو کر جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں زندگی دیکھو پاسکتا ہے۔۔۔۔۔“

ورنہ مجھے اس کی کیا پڑی ہے کہ میں ادب کا ایسا مطالعہ کروں یا درس دوں جس سے متقدمین کے اقوال ہی کو دہرا سکوں؟ کیوں نہیں قدماء کے بیان ہی پر اکتفا نہیں کر لیا جاتا؟ کیا میں ادب کا اس لئے درس دوں اور مطالعہ کروں کہ میں اپنی زندگی اہل السنۃ کی مدح مرانی اور معتزلہ شیعہ اور خوارج کی مذمت میں محدود کروں حالانکہ ان تمام میں نہ کوئی شان ہے، نہ منفعت اور نہ علمی غرض و غایت؟

مجھے کین ایسی زحمت دلیگا کہ میں ادب کا اس لئے مطالعہ کروں کہ اس

کے ذریعہ اسلام کا مبلغ یا الحاد کی عمارت ڈھلنے والا ہو جاؤں، حالانکہ میں نہ یہ چاہتا ہوں کہ مبلغ ہو جاؤں اور نہ یہ خواہش کرتا ہوں کہ محدودوں سے مباحثہ و مناقشہ کروں، میرے لئے ان تمام کے بجائے میرے اور خدا کے مابین جو دینی خط ہے وہی کافی ہے؟

اس طرح ڈاکٹر طرہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے میلانات و خواہشات سے علیحدہ اور تمام نوع کے عواطف و جذبات سے خواہ وہ دینی ہوں یا غیر دینی، مراد منہرہ ہو کہ ادب کا علمی درس دیا جائے، لیکن ان تمام امور سے اثر پذیر ہونا انسانی طبیعت کا خاصہ ہے اور اس سے گریز کی کوئی صورت نہیں، اسی لئے متقدمین عرب و عجم باہم دیکر لعنہ برکت تھے اس لحاظ سے ان کا علم فساد سے بری نہ رہا۔

پھر کہتے ہیں ”بیشک! جب ہم عربی ادب اور اس کی تاریخ پر بحث کرنا چاہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے قومی عواطف و احساسات اور تمام شخصیات کو بھول جائیں اور اپنے دینی جذبات و میلانات اور ان سے متعلقہ تمام اشیاء کو فراموش کر دیں۔“

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں علم و فلسفہ کے مباحث کے پیش کرنے میں

جدید اہل علم و فلسفہ کا جو

مسلك ہے وہ بحث میں اختیار کروں گا میں ادب میں وہ فلسفیانہ منہج اختیار کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکارٹ نے حقایق اشیاء کی بحث و جستجو کے لئے پیدا کیا ہے۔

ان کی تمام کتاب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی بحث میں دینی پہلوؤں پر اولین توجہ صرف نہیں کرتے تھے گو وہ تھوڑی بہت اہمیت ان کو دے چکے تھے لیکن ان کا اولین مطمح نظر اور مقصد مغربی علماء کی نظر میں مغربی علمی و ریاضات

کو بلند و بالا کرنے کی آرزو اور علمی پہلو پر منحصر تھا، وہ بیک وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے طریقہ بحث سے جو برا اثر جمہوریہ میں پیدا ہونے کا امکان ہے اس میں تخفیف کر دیں، چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ انسان کے لئے

وقت واحد میں دو رجحان ہوں ایک عالم کا رجحان جو تنقیدی مسلک پر چلتا ہے دوسرا ایسے شخص کا رجحان جو دینی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہوئے قبول کرتا ہے مثلاً وہ اخبار السیاسة مفتہ وادیں کہتے ہیں کہ ”ہم میں سے ہر شخص تصور ہے غور و فکر سے اپنے نفس میں دو ممتاز شخصیتیں پاسکتا ہے ایک شخصیت عامہ جو بحث و محض تنقید و تحلیل کرتی اور کل جو ایک نظریہ قائم کر چکی تھی آج اُس میں تغیر کر دیتی ہے اور کل جس خیال کی بنیاد اٹھا چکی تھی آج اُسے منہدم کر دیتی ہے دوسری شخصیت شاعر ہے جو لذت و الم، مسرت و غم، رضا و غضب اور رغبت و رہمت جیسے تاثرات سے بغیر فکر و تہرہ اور بلا بحث و تحلیل متاثر ہوا کرتی ہے یہ دونوں شخصیتیں ہمارے مزاج اور ہماری تکوین و ترکیب سے وابستہ ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک سے گریز نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی شخصیت عالمہ، باخوشہ اور ناقدہ ہے اور دوسری شخصیت مومنہ، مطمئنہ ہے اور مثل اعلیٰ کی خواہش مند و خالص؟

اس مبدا و خیال کو ساتھ لیکر بڑھتے ہیں اور مسلمہ طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کی طرح ہیں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان سے متعلقہ امور کے وجود میں جن کو قرآن نے پیش کیا ہے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرتا لیکن وہ ایک عالم کی طرح ہیں جو منہاج بحث کی رو سے اس کا یقین کرنے کے لئے پچھن و مضرب ہے، اس لئے ابراہیم و اسماعیلؑ کے علمی تاریخی وجود کو اس وقت تک

تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ علمی دلیل سے ان کا وجود نہ ثابت کرویا جائے
 یہ بہت مشکل ہے کہ ہم طہ حسین کی تصنیفات میں ایسے معینہ مسائل کا سراغ
 لگائیں جو محمد عبدالہ کی تعلیمات سے وابستہ ہیں جب طہ حسین ازہر میں داخل
 ہوئے تو امام نے اپنے اور اس درس گاہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ منقطع کر لئے
 تھے، لیکن ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی خدشہ نہیں کہ طہ حسین امام کی
 تعلیمات سے ایک حد تک روشناس تھے، غالباً محمد عبدالہ نے اس زمانے میں ازہر
 کے نصاب تعلیم کے خلاف جو انقلاب پیدا کیا تھا اسی نے طہ حسین کے جوصلے
 بڑھا دیئے اور آزادی فکر کی طرف مائل ہونے کا اشارہ کیا،

جب یہ صحیح ہو گیا کہ وہ امام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے تو ان کا بعد میں اپنی
 عربی تعلیم کے علاوہ فرانسیسی ادب اور یونانی ادب کی تعلیم پانے نے ان کی
 فکری صیقل کاری میں گہرا اثر کیا جس کی وجہ سے ان میں اپنے اور محمد عبدالہ
 کی تعلیمات کے مابین فکری وابستگیوں اور تعلقات کے وجود کو تسلیم کرنے کا
 جذبہ پیدا ہو گیا،

بہر حال ہمیں اس میں ذرا بھر شبہ نہیں کہ ڈاکٹر طہ حسین اور محمد عبدالہ کی
 تحریک کے درمیان کوئی ربط و صلہ نہیں پایا جاتا جیسا کہ آج المنار اس کی تصویر
 کھینچ رہا ہے

بلکہ رشید رضا کا خیال یہ ہے کہ طہ حسین اور ان کے متبعین اسلام سے
 برگشتہ ہیں، ان کی کتاب کا مقصد جامعہ مصریہ کے طلباء اور ان کی کتاب کا مطالعہ
 کرنے والے تمام اشخاص کو اسلامی دین میں نہ صرف تشکیک پیدا کر دینا ہے
 بلکہ ان کے عقائد کو لگا کر دینا اور ان کو کفر پر آمادہ کر دینا ہے
 پھر آپ فرماتے ہیں، کہ ڈاکٹر طہ حسین نے اپنی آخری کتاب میں جو

آراء و معتقدات پیش کئے ہیں ان میں کوئی مستند علمی و صحیح دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ محض اپنے
 فریب تخیلات اور باطل مفروضات ہیں، ان کے ذریعہ سے انھوں نے اسلام سے
 اپنی پرگشتگی کا ثبوت دیا ہے، یہ ان کے عمل اور مسلمانوں میں اس کی بری تاثیر کا نتیجہ
 ہے جس کی انھوں نے لاپرواہی سے تصریح کی ہے۔

ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ رشید رضا نے جہاں اپنے نامزدہ مصر
 میں الحاد کے نئے پروپیگنڈہ "پر گفتگو کی ہے وہاں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے
 کہ ڈاکٹر طہ حسین کی کتابیں اس پروپیگنڈے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ
 ہیں، یہ ایسی کتابیں ہیں جو امام غزالی اور ابن خلدون جیسے ائمہ اسلام کی جن کی مغربی علماء
 تعظیم و تکریم کرتے ہیں تحقروں کو ہن کرتی ہیں اور جن لوگوں پر الحاد و مذقہ کا الزام عائد
 کیا ہے مثلاً ابوالعلاء مہری تو یہ ان کی شان و دبالا کرتی اور جو مذاق، دلگی اور
 بیہودگی و خرافات گوئی میں مشہور ہیں مثلاً ابوالو اس وغیرہ تو یہ ان کی ثقافت و تہذیب
 کی مدح سرائی کرتی ہے،

اب ہم یہاں علی عبدالرازق (۱۸۸۸) پر گفتگو کریں گے، ان کا موقف اپنے
 بھائی مصطفیٰ عبدالرازق کے اور طہ حسین کے مابین معتدل و متوسط ہے، ایک طرف
 تو وہ امور دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے اور دینی معاملات میں شک
 شبہ کو اپنے دل میں دخل نہیں دیتے جیسا کہ طہ حسین نے کیا، اور دوسری طرف
 محمد عبادہ کی تعلیمات کے اتباع کی طرف قوی میلان کا اظہار نہیں کرتے، جیسا کہ ان
 کے بھائی نے کیا ہے، بیشک! انھوں نے امام کی تعلیمات سے ایک حد تک اثر قبول
 کیا ہے لیکن اکثر و بیشتر جوہری پہلوؤں میں حد سے یہ اثر تجاوز کر گیا۔

علی عبدالرازق ۱۸۸۸ء میں مصر کے ایک درمیانی ذہیات میں پیدا ہوئے
 دس برس کی عمر کے ہوئے تو جامعہ ازہر میں شریک ہوئے اس دورِ سرگاہ میں اپنے جو

ابتدائی سال انھوں نے بسر کئے وہ وہی سال تھے جن میں محمد عبدالہ اور ازہر کے درمیان جو تعلقات و روابط تھے ان کا خاتمہ ہو گیا، علی اس وقت کمسن تھے، ان کی تحصیل کا ابتدائی دور تھا، اسی لئے ہم ان کے اور محمد عبدالہ کے درمیان جو علاقائی و روابط تھے ان میں کوئی وزن قائم نہیں کر سکتے، لیکن خلوص و محبت کا جو رشتہ ان کے اور امام کے مابین محکم تھا اور ان کے بڑے بھائی کا امام کے اسباق میں حاضر رہنا ان دونوں نے ان کو امام سے شخصی تعارف حاصل کرنے کا موقعہ آسان کر دیا، اگر امام کے درمیان اور علی عبدالرازق کے باپ اور ان کے بھائی کے مابین تعلقات نہ ہوتے تو یہ تعارف ان کو میسر نہ ہوتا۔

اس کے علاوہ علی عبدالرازق امام کے دروس میں بہت کم عرصہ تک شریک رہے، پھر شیخ احمد ابوخطوہ سے جو محمد عبدالہ کے دوست تھے اور جو جمال الدین کے تلمیذ بھی تھے اسلامی قانون کی تعلیم پائی، ۱۹۱۰ء کی ابتداء میں ویاہتین سال کی مدت تک جامعہ مصریہ کے محاضرات (لیکچر) میں شریک رہے، یہاں پروفیسر تلمیذ کے ادب عربی کی تاریخ کے محاضرات اور پروفیسر سانتلا کے تاریخ فلسفہ کے اسم لیچرز سے استفادہ کیا، ۱۹۱۱ء میں جامعہ ازہر سے شہادت عالمیہ حاصل کی اور اس کے دوسرے سال ازہر میں بلاغت اور اس کی تاریخی تبدیلیوں پر لیکچر دیئے، ۱۹۱۲ء میں انگلستان کا سفر کیا اور یہاں انگریزی زبان سیکھنے کے بعد اقتصادی اور سیاسی علوم میں علمی ڈگری حاصل کرنے کی غرض سے جامعہ کسفرڈ سے ملحق ہو گئے، لیکن جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے ایک سال سے زیادہ عرصہ کے بعد مصر کی طرف مجبوراً لوٹ گئے، اپنے وطن واپس ہونے کے بعد ۱۹۱۵ء میں محاکمہ شرعیہ میں قاضی مقرر ہوئے، سب سے پہلے اسکندریہ کے دارالعدالت میں پھر اس کے بعد ملک کے دیگر عدالتوں میں کام کیا۔

اسکندریہ کے دوران قیام میں اسکندریہ کی درس گاہ میں جو جامعہ ازہر سے ملحق تھی عربی ادب اور تاریخ اسلام کا درس دیتے رہے اسی زمانے میں اسلامی قضائی تاریخ کا پیہم مطالعہ بھی جاری رکھا ۱۹۲۵ء کا زمانہ آیا تو اپنے ان دراسات کے نتائج اپنی ایک کتاب میں نشر کئے جو خلافت کے بارے میں لکھی تھی اور اس کا نام "الاسلام و اصول الحکم" رکھا اس کتاب میں نظام خلافت کو منہدم کرنے کی دعوت دی ہے اور بعض ایسے جدید آزار و نظریات پیش کئے جنہوں نے ان کے خلاف رجعت پسند اور بالخصوص ارباب دین کو برا فروختہ کر دیا، اس کتاب کو عظیم الشان اہمیت دی گئی، اس میں شدید جدل و مباحثہ کیا گیا اور اس کے مولف کو ہر طرف سے آماجگاہ تیر میطاعن گردانا گیا، تھوڑی ہی مدت میں اس کتاب کی تردید میں چند کتابیں لکھی گئیں جن میں سے شیخ محمد نجیب مہر کے سابق مفتی کی کتاب ہے، (جس کا نام "حقیقۃ الاسلام و اصول الحکم" ہے)

معاملہ بحث و جدل اور علی عبدالرازق پر سخت تلخاک تنقیدوں تک ہی محدود نہ رہا بلکہ ایک اور چیز تک تجاوز کر گیا، چنانچہ ۱۲ اراگست ۱۹۲۵ء میں سربراہ اور وہ علماء کی ایک مجلس تادیبی طور پر شیخ ازہر کی صدارت اور سربراہ اور وہ علماء کی مجلس کے چوبیس ارکان کے روبرو ان الزامات و الہامات میں غور و خوض کرنے کے لئے منعقد ہوئی جو علی عبدالرازق اور ان کی کتاب پر عائد کئے گئے تھے، بالاجماع یہ فیصلہ صادر کیا گیا کہ یہ کتاب مخالف دینی امور پر مشتمل ہے، اس مجلس نے ثابت کر دیا کہ اس کتاب کے مولف نے ایسا مسلک اختیار کیا ہے جو "ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے جاسیکہ ایک عالم کے لئے ہزار وار ہو" نیز مذکورہ مجلس نے مولف کو علماء کے ذمہ سے خارج کر دینے، جامعہ ازہر اور دیگر درسگاہوں کے جسٹسوں سے اس کا نام محو کرنے اس کو ملازمت سے برطرف کرنے اور اس کو کسی عمومی خدمت

کے فرائض خواہ وہ دینی ہوں یا غیر دینی انجام دینے کی صلاحیت و اہلیت نہ رکھنے کی قرار داد پیش کی

یہ مقدمہ قالون وال قاضیوں کی مجلس تادیب کے روبرو بھی پیش کیا گیا علی عبدالرازق نے سربراہ اور وہ علماء کی مجلس کے عدم اختصاص کی مدافعت کی کیونکہ مجلس کی یہ عبارت "شہادت عالمیہ کے نامناسب" ایسے امور کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شخصی سلوک کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن مجلس تادیب نے سربراہ اور وہ علماء کی مجلس کے اختصاص کا فیصلہ کیا کیونکہ "شہادت عالمیہ کے وصف کے ناموزوں" جو عبارت ہے بلا کسی قید کے مطلق وارد ہوئی ہے جس کو سلوک شخصی پر منحصر نہیں کیا جاسکتا

جب علی عبدالرازق نے اپنی مدافعت میں کہا کہ ان کے لئے اعتقاد مطلق کی آزادی حاصل ہے جس کی کفالت ۱۹۲۳ء کے صادر شدہ دستور نے کی ہے تو مجلس تادیب نے اس کا جواب یہ دیا کہ حریت کی ضمانت محدود بالنفس ہے کہ وہ قالون کی حدود میں ہو دستور نے جس حریت کو ممنوع قرار دیا ہے وہ محض کسی دین یا کسی عقیدہ کے قبول کر لینے کے سبب سے جنائی محاکمہ یا وطنی حقوق کی محرومی ہے

مزید برآں یہ کہ دستور کے احکام اس کے خلاف نہیں ہیں کہ سرکارہ کے لئے جیسا کہ ازہر ہے یا دوسری عدالیتیں ہیں خاص ناموس اور معین قالون ہو جو علماء اور سرکاری ملازمین پر منطبق آتا ہو

پھر مجلس تادیب نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ جس دن سے سربراہ اور وہ علماء کی مجلس نے علی عبدالرازق کو زمرہ علماء سے خارج کرنے کی قرار داد پیش کی ہے اسی دن سے ان کو ملازمت سے معزول کر دیا جائے چونکہ شرعی عدالتوں میں

عہدہ قضا و علماء کے فرائض میں سے تھا یعنی یہ ایک دینی عہدہ تھا اسلئے سرکار
 علماء کی مجلس کی قرار داد کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی عبدالرازق کو ان کے منصب سے
 بھی معزول کر دیا جائے اس طرح از باب دین نے ان خوفناک جدید آراء و نظریات
 کا فیصلہ چکایا جن کو علی عبدالرازق نے اپنی کتاب میں پیش کیا تھا اس سے بڑھ کر
 انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ "اس خطرناک طریقہ کے نتائج سے جو مولف نے ایجاد
 کیا ہے خوف زدہ ہیں" ہم ذیل میں علی عبدالرازق اور رحمت پسندوں کے مابین
 جو اختلاف ہے اس کے جوہری اسباب و وجوہ کی مجمل طور پر بیان کرتے ہیں

سب سے پہلے جس امر کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ
 علی عبدالرازق خلافت کو باعتبار اس کے اسلامی نظامات میں ایک نظام ہونے
 کے مہندم کر دینا چاہتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلافت نظری نقطہ نظر سے ایک
 عام ریاست ہے جو دینی و دنیوی امور میں آنحضرت صلیم کی نیابت میں انجام دی جاتی
 ہے یہ رائے ان لوگوں کی تھی جو مسلمانوں کے معاملات و امور کی تولیت میں
 آنحضرت صلیم کے جانشین ہوئے چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو دینی و دنیوی معاملات
 میں علی الاطلاق حکمران قرار دے لیا، ان کی سلطنت اور ان کے اس اقتدار
 حکمرانی کو صرف شرعی حدود ہی مقید کر سکتے ہیں پھر مولف کہتے ہیں لیکن ہم جب
 ان تمام دلائل کو معیار صحیح پر پرکھتے ہیں جو عام طور سے خلافت کی تائید میں پیش
 کئے جاتے ہیں تو ہمیں یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت کی قسموں میں سے اس
 خاص قسم کی حکومت کی تائید کے لئے کافی نہیں ہیں

علی عبدالرازق کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت ہی دونوں رہبر و رہنمائی
 کے لئے اولین سرچشمے ہیں ان میں محض غیر محدود عام عبارتیں پائی جاتی ہیں اگر
 تم ان کو ان کے صحیح نقطہ نظر سے سمجھ لو گے تو مودین خلافت کے دعویٰ کی کسی

صورت سے تائید نہ کرو گے، پھر مولف اس دلیل سے بحث کرتے ہیں جو صدر اول سے مسلمانوں کے اجماع کی سند میں پیش کی جاتی ہے کہ خلیفہ کا تقریر امت اسلامیہ پر فرض ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ اجماع کا اثبات ایک تاریخی حقیقت کی طرح ممکن نہیں، کیونکہ خلافت اسلامیہ کا مقام اسلامی باغیوں اور منکروں کا نشانہ بنا رہا، اس کی مخالفت کے مختلف ادوار رونما ہوئے جو کبھی اسلام کو تقویت بہم پہنچاتے اور کبھی کمزور کرتے، کبھی اس کی اہمیت و عظمت کو دوبالا کرتے اور کبھی اس طرح گزر جاتے کہ ان کو اس کا احساس بھی نہ ہوتا، یہی حال خلفاء راشدین کے جو تھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کے عہد سے ترکی کی جماعت اتحاد و ترقی کے دور تک رہا، یہ مخالفین اور عداوت اجماع کے دعویٰ کو غیر صحیح ثابت کر رہے ہیں اور اس کی تردید کرتی ہیں کہ اجماع منعقد ہوا تھا،

پھر اس دلیل کا تجزیہ کرتے ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ امام کے انتخاب و تقریر پر دینی قوانین و احکام اور رعایا کی اصلاح و فلاح کے اظہار کا دار و مدار ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ:

”اگر فقہار کا امامت و خلافت سے وہ مشارع ہیں جس کو علماء سیاست حکومت سے تعبیر کرتے ہیں تو ان کا یہ قول صحیح ہے کہ شعائر دینی کو قائم کرنا اور رعایا کی اصلاح و فلاح یہ دونوں اس خلافت پر منحصر ہیں جو حکومت کے معنی میں ہے، خواہ یہ حکومت کسی شکل اور کسی قسم کی کیوں نہ ہو... لیکن اگر وہ خلافت سے ایک خاص قسم کی حکومت جس سے وہ روشناس ہیں مراد لیتے ہیں تو ان کی دلیل ان کے دعوے کی بنیاد بہت کوتاہ اور ان کی محبت نا کافی ہے“

آگے کہتے ہیں

✓ ”مباذ اللہ! اللہ تعالیٰ اسی دین کے لئے کبھی یہ نہیں چاہتا جس کی
بقا و حیات کا ذمہ اس نے اپنے اوپر لیا ہے کہ اس کی عزت و دولت
ایک خاص حکومت سے متعلق ہے اور نہ ہی خدا کا غشا ایک خاص
قسم کے امراء سے ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کیلئے
یہ چاہتا ہے کہ ان کا بننا بگڑنا خلافت کا رہن بن جائے اور نہ ہی وہ
اس کو ن و فساد کو خلفاء کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتا ہے“

✓ ”لہذا معلوم ہوا کہ میں نہ تو اپنے دینی امور کے لئے اور نہ اپنے دنیوی
امور کے لئے اس قسم کی خلافت کی ضرورت ہے اگر ہم چاہیں تو اس سے بھی
زیادہ کہہ لیں کیونکہ خلافت اسلام اور مسلمانوں کے لئے بکثرت و زوال
کی جڑ اور شر و فساد کا سرچشمہ بن گئی تھی اور رہے گی“

علی عبدالرازق اور رحمت پسندوں کے درمیان اختلاف کا دوسرا سبب
یہ ہے کہ خلافت کا نفس خیال یہ اعتبار اس کے دینی و دنیوی امور میں بنی علیہ
السلام کی نیابت میں عام ریاست ہونے کے ہے جو بنی علیہ السلام کے وظیفہ اور
طبیعت رسالت کے لئے غیر صحیح تصور پر مبنی ہے پھر وہ اس امر سے آگاہ کرتے
ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم بنی علیہ السلام کی حکومت کے متعلق کسی شے کو
قطعی طور پر تسلیم کریں کیونکہ اس موضوع میں غموض و ابہام محیط ہے

✓ ”باقی رہے وہ امور جو نظام تضار سے متعلق ہیں تو آپس میں کوئی شک
نہیں کہ بنی علیہ السلام کے حضور میں بعض نزاعات پیش ہوئے جن کا آپ
نے فیصلہ کیا، لیکن تضار بنوی میں سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں
ان میں اس تضاد کی نہ تو کوئی بین شکل و صورت پائی جاتی ہے اور
نہ اس کا کوئی نظام تھا خواہ اس کا نظام ہی کیوں نہ رہا ہو“

”قضاء کے علاوہ دیگر حکومتوں کے اعمال اور ان کے اساسی فرائض و واجبات

بھی عہد رسالت میں واضح طور پر موجود نہ تھے

پھر مصنف نے ان مختلف اقوال پر بحث کی ہے جو ممکن ہے کہ اس کیلئے سبب ہوں، لیکن وہ صرف ایک علت و سبب پر فرماند ہیں وہ یہ کہ محمدؐ نے حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کی اور نہ یہ آپؐ کی رسالت کا جزو تھی چنانچہ آنحضرتؐ صلعم صرف ایک پیغمبر تھے خالص دینی دعوت کے لئے، جس میں نہ کسی ملوکیت کا شاہ تھما اور نہ کسی حکومت کی دعوت آمیز تھی، نیز یہ کہ آنحضرتؐ صلعم کے لئے نہ کوئی ملک تھما اور نہ حکومت، آنحضرتؐ صلعم نے کسی ایسی مملکت کی تاسیس کے لئے جو اس لفظ کی سیاست اور اس کے مرادفات سے مراد لی جاتی ہے کوشش نہ کی، آپؐ محض اپنے پیش رو رسولوں کی طرح ایک رسول تھے، نہ آپؐ بادشاہ تھے نہ کسی سلطنت کے مؤسس، اور نہ کسی مملکت کے داعی،

آپؐ کی اُمت کے لئے آپؐ کی انتہائی طاقت و قوت اور آپؐ کے قول کا ممکنہ نفوذ و اثر نبوت کی قوت اور رسالت کی طاقت تھی، یہ وہ قوت ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں ملوکیت کا کوئی معنی و مفہوم نہیں پایا جاتا، بادشاہوں کی قوت اس کے مشابہ ہے اور نہ کوئی شاہشاہ اس کی برابری کر سکتا ہے،

یہ دعوت الی اللہ اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی زعامت ہے کسی بادشاہ کی زعامت نہیں، یہ محض پیغام اور دین ہے، اور نبوت کا حکم ہے، بادشاہوں کا فرمان نہیں۔“

دینی اقتدار اور دینی بادشاہت کے فرق کو واضح کرنے اور اہل الذکر کو بنی کے لئے بجز مؤخر الذکر کے مخصوص کرنے کے لئے مولف عود کرتا ہے اور پڑھنے والے

کو چکنا کر تاسے کہ:

”ان دونوں حکومتوں کو مخلوط نہ کیا جائے اور نہ دونوں ولایتوں کا حکم اس پر مشتبہ نہ رہے، ایک ریاست رسول بحیثیت اس کے رسول ہونے کے اور دوسری بادشاہوں اور امرا کی ریاست“

حقیقت یہ ہے کہ علی عبدالرازق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بنی علیہ السلام نے جو اصول و قواعد اور آداب و قوانین پیش کئے ہیں ان میں ایسی چیزیں ہیں جو قوموں کی زندگی کے مظاہر سے منس کرتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ:

”اگر تم ان تمام کو اکٹھا کر لو تو یہ تمام ایک مختصر سا جزر بھی نہیں بن سکتے جو کسی تمدن یافتہ حکومت کے لئے سیاسی اصول و قوانین کو لازم ہوا کرتے ہیں، یہ حکومتی اعمال میں سے نہیں ہیں بلکہ ان مسائل میں سے ایک وسیلہ ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مستقیم کرنے اور دعوت کی تائید کے لئے لمبا قرار دیتے تھے“

اس طرح علی عبدالرازق دین و دولت کے مابین اسلام کی جوہری طبیعت میں امتیاز اور حد فاصل کی اساس قرار دیتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ بنی علیہ السلام کی زعامت دینی تھی سیاسی نہیں اس لئے آپ کی سلطنت کے جانشین کا تصور آپ کی نسل سے اس امر کو مصادف کر دیتا ہے کہ آپ بنی تھے اور ایک خاص رسالت کے لئے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ نے اس رسالت کا فریضہ ادا کر دیا جب کہ دین مکمل ہو گیا اور اسلام کے پیروؤں کے درمیان وحدت دینی کی تکمیل کر دی، آپ کی رحلت کے ساتھ ہی رسالت ختم ہو گئی نہایت کا بھی خاتمہ ہو گیا، کسی کو روا نہیں کہ وہ آپ کی زعامت کا جانشین ہو، جیسا کہ یہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ آپ کی رسالت میں آپ کا جانشین ہو،

۳۳۸
 اس کے علاوہ کسی دینی زعم و پیشوا کی ضرورت ہی نہیں جو نبی علیہ السلام
 کا خلیفہ بنے، کیونکہ آنحضرت صلعم کے لئے کوئی سیاسی رعایت نہ تھی جو آپ
 کے بعد کوئی آپ کا جانشین بنے، اس امر کی دلیل کہ اس سے آپ کا منشا یہی
 تھا یہ ہے آپ نے اپنے بعد کسی خلیفہ کو نامزد نہیں فرمایا جب آپ رفیق اعلیٰ
 کے پاس پہنچ گئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ اپنے عہد گزشتہ پر عود کرنا ان کے
 لئے ناممکن ہے، اور ان کو حکومت کی کوئی شکل اختیار کرنا لازمی ہے تو انہوں
 نے حضرت ابوبکر سے بیعت کر لی تاکہ آپ ان کے معاملات کو سنبھالیں اور ان کی
 جمیعت کے شیرازہ کو نہ بکھرے دیں، لیکن آپ کی یہ بیعت کسی معنی سے بھی
 دینی نہ تھی، بلکہ یہ صرف ایک سیاسی حکومت تھی، اسی قالب میں جدید سلطنت
 ڈھائی گئی جس کی مسلمانوں نے تشکیل کی تھی۔

اس کے علاوہ یہاں بہت سے ایسے اسباب پائے گئے، جو حضرت ابوبکر
 اور آپ کے مالِ بعدِ طہار کو خلیفہ رسول اللہ کے لقب سے نامزد ہونے کا باعث ہوئے
 پھر مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ لقب ایک دینی رہنما بن گیا، اور سلاطین نے اس
 غلطی کو چند اسباب کی بنیاد پر جو غیر مخفی ہیں لوگوں کے درمیان رائج کر دیا،
 چونکہ نبی علیہ السلام کی حکومت روحانی تھی جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے
 اس لحاظ سے آپ کے پیروؤں کی ہدایت کے لئے جو قانون آپ نے پیش کیا
 ہے وہ محض خالص دینی قانون ہے جس سے انسان اور اس کے پروردگار کے
 مابین تعلقات کی تنظیم کا قصد کیا گیا۔ باقی رہے دنیوی معاملات اور تمدنی مصالح
 و ضروریات تو شریعت کا ان میں کوئی دخل نہیں اور نہ یہ اس کے مقاصد میں
 داخل ہے،

”جن چیزوں کو اسلام نے مشروع قرار دیا اور جن کے ذریعہ نبی علیہ السلام

نے مسلمانوں کے نظامات اور قواعد و آداب اور تعزیرات پیش کئے ہیں، وہ محض ایک دینی قانون کی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور انسان کی دینی مصلحت کیلئے خالص ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ ان کا مقصد نہیں،

باقی رہے تمدنی قوانین تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ہماری عقل کے درمیان خلا رکھا ہے، اور لوگوں کو ان کے انتظامات میں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی عقلوں کی ہدایت و تجربات پر عمل پیرا ہوں، دنیا کے ابتدائی سرے سے لے کر اس کے انتہائی سرے تک اور اس کے اندر جو کچھ اغراض و مقاصد ہیں ان کا انتظام اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے، لیکن اللہ نے انسان کے اندر عقلی قوت بھی عطا کی ہے اور ان انتظامات کو اسی پر چھوڑ دیا ہے۔

اس طرح مولف اسلامی تمدنی زندگی کو شرعی احکام کے قیود اور ان کے لئے جو تقدیس و دوام کی صفت ہے اس سے آزاد کرتا ہے، ان کا منشاء شریعت کی اصلاح نہیں جیسا کہ المنار کا خیال تھا جو مولف کے ساتھ اس قول میں ہمہ گیر کہ شریعت میں جو د پیدا ہو گیا اور اس کا براہِ حقہ ظاہر ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ شریعت کو بہ اعتبار اس کے تمدنی نظامات کے سختی سے چھوڑ دیا جائے مولف جس آخری نتیجہ پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ

”دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مسلمانوں کو تمام علوم اجتماع اور سیاست

میں دوسری قوموں پر مسابقت کرنے سے روکے اور وہ اس فرسودہ

نظام کو منہدم کر دیں جس کے آگے انہوں نے تسلیم خم کر دیا ہے

اس کے بجائے اپنے ملکی قوانین اور اپنی حکومت کے ضوابط و نظام

کو نئے پیمانہ پر جو انسانی عقل کا نتیجہ ہیں اور محکم اساسوں پر جن پر قوموں

کے تجربات شاہد ہیں کہ وہ بہترین اصول حکومت ہیں تعمیر کریں۔“

۴۰
 علی عبدالرازق نے خلافت کو منہدم کر دینے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ اس اسلامی عام عقیدہ کے بین مخالف ہے جس نے نظریہ امامت کو ملحوظ رکھا چنانچہ وہ اسی کی زیر سرپرستی عصر حاضر تک زندہ و پابندہ ہے اگرچہ تاریخی خلافت بذات خود کئی صدیوں سے روپوش ہے

در حقیقت علی عبدالرازق نے جو رائے پیش کی ہے وہ ان کو سربراہ اور وہ علماء کی مجلس کے فیصلہ کے مطابق خارج کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے نہ کہ جمہور مسلمین کے گروہ میں

یہاں ہمیں یہ اشارہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ علی عبدالرازق اس موضوع میں المنار کے مخالف ہیں چنانچہ المنار اہل السنۃ کا موقف اختیار کرتا ہے رشید رضا نے اپنی حجت کی تائید خلافت کے لئے اپنی کتاب میں قرآن اور حدیث اور اجماع سے اپنے مالوفہ طریقہ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے

واقعہ یہ ہے کہ رشید رضا نے انتخاب خلیفہ حکومت شوریٰ اور جمہوری حکومت کے بارے میں اپنی حسب عادت جن آثار و افکار کا اظہار کیا ہے اور ان کی مدافعت کی ہے وہ وہی آراء ہیں جن کو دور حاضر کی سیاسی تفکیر میں بہت ذبردست اثر و نفوذ پیدا ہو گیا ہے جن کے متعلق رشید رضا کا یہ خیال ہے کہ اسلامی اصول و قواعد جیسا کہ ان کو آپ نے سمجھا ہے تمام ضروریات زندگی پر مشتمل بسیط ہیں رشید رضا کا نظریہ ہے کہ ان تمام امور کی تکمیل و تحقیق صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ نظام خلافت کی حفاظت کی جائے پھر آپ اس امر کی دعوت دیتے ہیں کہ جو ابتدائی ظاہری اور منگامی تجویز قرار دی گئی ہے اس کے اعتبار کو چھوڑ دیا جائے اور کسی امر مبہم سے قطع نظر نہ کیا جائے نیز خلافت کا معاملہ ایک موثر اسلامی کے حوالے کر دیا جائے جو تمام اہم اسلامیہ کے ممتاز

نمائندوں سے تشکیل پذیر ہو،

چنانچہ اس قسم کی موثر بالفعل ۱۳ مئی ۱۹۲۶ء میں منعقد ہوئی۔ اس کے روبرو رشید رضانے موجودہ دور کی مناسبت سے خلافت کا نظام پیش کیا جو حلیفہ کے علی الاطلاق اقتدار کی حد بندی کرے اور اس کی بیعت پر اہم اسلامیہ کے اجماع کا کفیل و ذمہ دار ہو۔

آپ کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ایک ایسے مدرسہ کی تشکیل تھی جہاں سے ایسے خلفاء اور مجتہدین فارغ ہو کر نکلیں جن میں شرعی طور پر اہل حل و عقد کے صفات اور فضاء شہری کی شرط جمع ہوں اور مملکت خلافت میں حکومت کے احکام و نظامات تشریح اسلامی کی بنیادوں پر رکھے جائیں جو المنار کے مباحث پر متفق ہے۔

”باقی رہیں وہ اسلامی جماعتیں جو اپنی حکومت میں مستقل اور آزاد ہیں ہیں اور نہ سلطان خلافت کے احکام کی اتباع پر قادر ہیں تو ان کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات مثلاً اسلام کے خالص دینی پروپیگنڈہ اس کے دفاع اس کو الحاد و جہود سے محفوظ کرنے، بدعتوں اور خرافات سے بچانے، دینی طریقہ تعلیم جمعہ اور عیدین کے خطبوں کا رواج اس کے علاوہ احسان و تقویٰ کے کاموں پر باہمی تعاون اور مخلوق کی بھلائی کے لئے سیاسی کاموں وغیرہ میں شغف و انہماک میں مرکز خلافت سے مربوط و وابستہ رہے،

ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ علی عبدالرازق دین و دولت کے مابین تفریق اور تمدنی امور میں احکام شریعت کی پابندی سے غرض کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں اہل اسلامی فکر سے متصادم ہیں جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ محمد صلعم نے جس طرح دین کی تکمیل کی ہے اسی طرح دولت کو بھی قائم کیا ہے لا محالہ نظام

شریعت شریع کے مقدس فرائض میں سے ہے جس سے مدنی زندگی اور دینی زندگی
دولوں میں بھی اکتسابِ مزدوری اور واجبی ہے

سرپر آور وہ علماء کی مجلس نے علی عبدالرازق نے اپنے نظام فکر کے لئے جو
روش اختیار کی ہے اس پر رائے زنی کرتے ہوئے بیان کیا ہے ”انہوں نے
اپنا ایک علیہ مذہب پسند کر لیا ہے“

لیکن محمد عبدالہ باوجودیکہ دینی عبادات کی روحانییت پر اصرار کرتے ہیں لیکن آپ
اسلام کے تمدنی اقتدار اور دینی اثر و نفوذ کی وحدت کی مدافعت کرتے اور یہ نقطہ
نظر رکھتے ہیں کہ شریعت کے اصول کی حفاظت اور ان میں عظیم پیانہ پر اصلاح کیجائے
المنادِ مراحات کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ”دین سے حکومت و دولت کو جدا کر دینے
کا دعویٰ کرنا گویا لامحالہ کائنات سے حکومت اسلامیہ اور اس کے علمہ و اقتدار کو
نیست و نابود کرنا اور عرصہ وجود سے شریعت اسلامیہ پر خط نسخ پھیر دینا اور مسلمانوں
کو ایسی قوم کا تابع بنا دینا ہے جن کے دین کا کوئی جادہ مستقیم نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہم
اور عیسائی اس معاملہ میں دو متضاد و متناقض گوشوں پر ہیں کیونکہ اگر ہم ان کی پیروی
کریں تو گویا ہم نے اپنا لہف و دین چھوڑ دیا۔“

محمد عبدالہ کی تعلیمات کے درمیان اور علی عبدالرازق کے آراء و نظریات کے مابین
اگر کسی قسم کا ربط و تعلق ہے تو ان دولوں کے مابین جو روحانی اور عقلی مشابہت ہے اس
میں عام طور سے بحث کرنا چاہیے نہ کہ کسی خاص اور معین امر میں

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں بہت سے ایسے مشابہت کے پہلو ہیں جو
غالباً اس امر کی دلیل ہیں کہ علی عبدالرازق محمد عبدالہ کے آراء و افکار سے گہرے طور
پر متاثر ہوئے اور ان کی روح نے ان سے اکثر و بیشتر میراثی حاصل کی ہے
چنانچہ انہوں نے اُس موضوع پر خامہ فرسائی کی جس میں تاریخی پہلو سے روشنی

ڈالی ہے اور خلافت کا صدر اسلام سے مطالعہ کیا ہے وہ اپنے اس پہنچ میں اس طریقہ کے مشابہ ہیں جن کو محمد عبیدہ نے اس وقت اختیار کیا جب کہ وہ تاریخی مقدمہ لکھا جس کو رسالہ توحید میں درج کیا ہے

علی عبدالرازق محمد عبیدہ کی طرح اسلام کا باعتبار اس کے روحانی دین ہونے کے تصور کرتے ہیں اگرچہ وہ دین و دولت کے مابین حد فاصل قائم کرتے ہیں جس کے محمد عبیدہ قائل نہ تھے پھر وہ آپ کی طرح تسلیم کرتے ہیں کہ تمام النساء لوزن کا ایک ایسے واحد اور عام دین کے مطیع و منقاد ہو جانا ممکن ہے جو ان کی باہمی ترکیب و تالیف کرتا اور ان کو وحدت و یونین میں منسلک کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنی سیاسی وحدت میں مختلف کیوں نہ ہو وہ محمد عبیدہ کی طرح ان اشخاص کی مخالفت کا جذبہ رکھتے ہیں جو دین کو صرف اسی کی جامد شکل و صورت سے جانتے ہیں نیز وہ آپ کے استقلال الفکر اور آپ کی وسعت نظر میں آپ کے مشابہ ہیں

لیکن ہمارے دل میں یہ خدشہ نہیں گزرتا کہ علی عبدالرازق کے آزاد و نظریات میں انتہائی آزادی ہے اور جو قدیم روایات و شعائر پر شدید بغاوت کا علم ہوا ہے ان کے طریقہ تنقید میں اور مورخین کے مذاہب و نظریات کو پختہ سمجھنے اور اسلام کے سوانح نگاروں کے منہاج و اسالیب کے اختیار کرنے اور اسی طرح خلافت کے موضوع کو ایک عام شکل میں بحث کرنے میں منہجی علم کے آثار جھلکتے ہیں

وہ ان مصادر و ماخذات کی طرف رخ کرنے میں جن کی طرف انھوں نے اپنی بحث میں علمی تنقیدی طریقہ اختیار کرنے کی غرض سے رجوع کیا اور عصر حاضر کی ضروریات و مقتضیات کی رعایت کو ملحوظ کرنے کے جذبہ میں ان تجاویز پسند مجددین کے مشابہ ہیں جن کے نمائندے ڈاکٹر طہ حسین ہیں

یہ المنار کی نظر میں دین کے دشمن بن گئے حالانکہ ان سے توقع تھی کہ وہ الہاد کے

فتنوں کا مقابلہ کرنے اور دہریت کے سیلاب کی روک تھام کے لئے بہترین رفیق
و مددگار ہونگے،

لیکن ہم کسی قدر اعتماد و اطمینان کے ساتھ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ علی عبدالرزاق
اپنی روح اور اپنی عقل میں استاذ الامام کی طرف منسوب ہوتے ہیں وہ اور ان کے
بھائی مصطفیٰ عبدالرزاق باوجود ان دونوں کے درمیان فہم و تاویل میں جوہری اختلاف
ہونے کے، یکساں اس تحریک کے جدید آزاد انقلاب کی نمایندگی کرتے ہیں جسے
محمد عبیدہ نے رونما کیا تھا،

اس قسم کا قطعی فیصلہ کرنا ان تجدید پسند حضرات کے حق میں نہایت دشوار ہی
جن کے آئینہ دار ڈاکٹر طہ حسین ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ان کے مقاصد و اغراض
اور ان کے ان خاکوں میں سے جس کو انھوں نے اپنا لقب العین قرار دیا، اکثر و
بیشتر اجزاء کا انکشاف کر سکتے ہیں جن سے اس امر کا ثابت کرنا ممکن ہے کہ وہ محمد عبیدہ
اور آپ کے عمل کے قرض دار ہیں،

اگر ہم یہ فیصلہ کریں تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ نیا اسکول بذات خود اپنے وجود کے
لئے استاذ الامام کے رہیں منت ہے، اور اکثر و بیشتر جوہری امور میں آپ ہی سے
مشتق اور آپ ہی سے صادر ہوا ہے۔

خاتمه قلم مغرب

۱۹۲۷ء میں ہمارے جلیل القدر فاضل استاد شیخ مصطفیٰ عبدالرازق نے بعض
 مستشرقین مثلاً رینان، توفیل، گوسٹے اور لالجا کے آراء و نظریات پر گفتگو کرتے ہوئے
 اسلامی فلسفہ پر لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا تھا، مذکورہ بالا مستشرقین کا نظریہ یہ ہے
 کہ دنیا کے لوگ دو گروہ میں منقسم ہیں ان میں سے ایک سامی النسل ہے اور دوسرا
 آریائی، انہوں نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے عقلی مزاج کی خصوصیات کے استنباد
 کی کوشش کی ہے، پھر بعضوں کا خیال یہ ہے کہ سامی فکر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ
 متناسب و غیر متناسب اشیاء کو بدون ارتباط باہمی کے اکٹھا کر دیتی ہے، لیکن
 آریائی فکر اشیاء کے مابین باہمی ارتباط کے ذریعہ تشکیل دیتی ہے اور وہ صرف
 تدریجی طور پر ہی ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف منتقل ہوتی ہے
 ہمارے فاضل استاد ان نظریات میں بہت تفصیلی بحث کرتے تھے تاکہ
 یہ ثابت کریں کہ سامی اور آریائی مزاجوں کے درمیان تفریق کا مسئلہ اور وہ
 آراء و نظریات جن کے بعض مستشرقین دلدادہ ہیں، محض قومیت کی طرح حقیقتاً
 میں علم کی بہ نسبت زیادہ تر عصبیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر آپ بیان کرتے

۲۴۷
ہیں کہ یہ تمام نظریات اسی طرح جاری رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نفوس سے نسلی عصیت کو مٹا دے گا،

میں اس ونشیں گفتگو کی طرف دھیان جمائے ہوئے تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کس لئے ہمارے فاضل استاد ایسے رجحان کی بحث پر جو علم کی طرف منسوب ہے۔ اس قدر توجہ مبذول کرتے ہیں یہ رجحان درحقیقت صرف نسلی عصیت ہی کو اجاگر کرتا ہے،

پھر میں نے "مصر میں اسلام اور تجدید" نامی کتاب پڑھی اور مجھے معلوم ہوا کہ سید جمال الدین افغانی نے اُس دعویٰ کی مخالفت کی جب کہ رینان نے اس کو پیش کیا تھا، ادھر محمد عبدہ نے بالزاد کے قول کی تردید کی اور اس کے لبوں پر یہ سکوت طاری کر دی، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے استاد جو امام محمد عبدہ کے شاگرد ہیں، ہمارے نفوس میں وہی روحانی چگاری روشن کرنا چاہتے تھے جس کو آپ نے اس سے قبل اپنے استاد سے حاصل کیا تھا،

میں نے یہ کتاب دوبارہ نہایت توجہ اور غور و خوض سے پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ ہماری قریب کی تاریخ کے ایسے گوشے کو اجاگر کر رہی ہے جس کی شکل و صورت مبہم اور دھندلے طور پر ہمارے ذہن میں ہے، میں نے دیکھا کہ یہ کتاب اس کے ساتھ ساتھ علمی بحث کے لوازم سے آراستہ ہے اور اس میں حسن ترتیب، درجہ بدرجہ افکار اور موضوع بحث کا احاطہ فیصلہ میں انصاف کا لحاظ اور جنسی و دینی خواہشات و جذبات سے لبر و غیرہ یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں،

ان تمام محاسن کی وجہ سے میرے دل میں اس کتاب کو ہماری زبان میں منتقل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ میں نے ڈاکٹر چارلس آڈمس کو اور جامولہ کو کہ جس نے اصل انگریزی مسودہ شائع کیا ہے خط لکھا اور کتاب کے ترجمہ کی اجازت

طلب کی جامعہ نے اجازت دیتے ہوئے لکھا کہ ڈاکٹر آدمس نے دو امور کا مطالبہ کیا ہے،

ایک یہ کہ میں کتاب میں جو نصوص و عبارات آئی ہیں ان کو اصل عربی ماخذات و اصول سے مقابلہ کروں پھر جو کچھ اس کے اندر نقل کی ضرورت تھیں اور محاکم کی غلطی پاؤں اس سے ڈاکٹر صاحب کو آگاہ کر دوں،

دوسرا امر یہ تھا کہ انہوں نے اصرار کیا ہے کہ میں عربی والوں کے سوا اس امر کی تصریح کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے نئے طبقہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کو مختصر کر دیا ہے کیونکہ بحث کے گوشوں میں سے صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالنا ان کا مقصد تھا وہ پہلو محمد عبدالہ کی تعلیمات اور جدید اسکول کے مصنفین کے درمیان تعلقات کے وجود کا امکان ہے، نیز یہ کہ وہ کسی ایسی رائے سے جو ان کی نظر میں غلط ثابت ہوئی ہو عدول کرنے سے پس و پیش نہ کریں گے،

درحقیقت کتاب میں غلطیاں بہت کم ہیں، اور وہ بھی ایسے مسائل میں ہیں جو ہر موضوع سے متعلق نہیں،

لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پروفیسر آدمس جدید مصری ارتقاء و نہضت کے اصول کو چند ایسے خارجی موثرات پر منحصر کرتے ہیں جن میں ملک کو کوئی دخل نہیں پہنچا یا وہ اس کے قابل ہیں کہ ”مصری اصلاح کی تحریک کا پہلا جذبہ بذات خود مصر سے پیدا نہ ہوا بلکہ جمال الدین کی تعلیم کا نتیجہ اور آپ کے آثار کا ایک اثر تھا اور دوسرے مقام پر کہتے ہیں ”مصری اصلاح کا دھارا اگرچہ نیل کی طرح سرچشموں سے ابل پڑا لیکن وہ ملک کے حدود سے متجاوز نہ کر گیا، اس کی قسمت میں تھا کہ اس کا فیضان کامل مصری نہروں میں پورا ہو جائے (ص ۲۰)

لیکن میں پروفیسر آدمس کی اس رائے پر متفق نہیں ہوں، کیونکہ مصر

اس کے علاوہ دیگر قوموں کی طرح اس کے اپنے ذاتی عناصر ہیں، اس میں وہ عوامل ہیں جو اس کو سامنے کی طرف ڈھکیل دیتے یا اس کو پیچھے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ اعتقاد کبھی نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی زعم و پیشہ خواہ اس کی روحانی قوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کسی قوم کو بام ارتقا پر کام فرما کر سکتا ہے یا اس کے اندر نہضتِ جدیدہ کی لہر دوڑا سکتا ہے تا وقتیکہ اس کو اس سے پیشتر ایسے شروط و اسباب نہ فراہم ہو جائیں جو اس کو اس کی دعوت کے قبول کرنے کے لئے مستعد و آمادہ کرتے ہیں، لہذا دنا کے لئے صلح زمین کی ضرورت ہے تاکہ اصلاح کے جو بیج اس میں ڈالے گئے ہیں وہ بار آور ہوں، مصر کی نہضتِ جدیدہ کے ہول کو ہم فی الواقع محمد علی باشا کے عہد کی طرف لٹا سکتے ہیں، کیونکہ مصر میں یورپی طرز پر مدارس قائم کئے گئے تھے جن میں حکام و عہدہ داروں کے لڑکوں کو تعلیم دی جاتی تھی، محمد علی باشا نے یورپ کی طرف بہت سے علمی وفد بھیجے، جنہوں نے اہل مغرب کے علوم ان کے عادات و رسوم میں سے اکثر و بیشتر حصہ کا اکتساب کیا، اور ایک ایسے ملک میں جدید علمی تحریک رونما کرنا شروع کی جس میں تعلیم اس سے پیشتر دنیا توں تک پھر یہاں سے جامعہ اندھیر کے وسیع ہال تک ہی متجاوز نہ تھی۔

عباس اول اور سعید علی باشا کے عہد میں مسلسل علمی و فکری روانہ کئے گئے، اس کے نتیجے میں نئے مدارس قائم کئے گئے چنانچہ مصر میں مفکرین کے دو گروہ بن گئے، ایک گروہ فردن وسطیٰ کے نتائج تفکر اختیار کرتا تھا اور شدت سے اس کا پابند تھا، دوسرا گروہ مغربی تہذیب تمدن سے مرعوب ہو گیا اور اس سے بڑی حد تک متاثر ہوا اس نے اپنی تفکر، اپنے عادات و اطوار اور معاشی اسلوب میں انگریزی طرز اختیار کرنے کی کوشش کی۔

مصری ثقافت کے ماحول میں قدیم و جدید طبقہ کا ظہور ہوا، مختلف طبقات نے ان دونوں رجحانات کے میدان میں اپنی جولانی دکھانی شروع کی، چنانچہ قدیم طبقہ اپنے اثر و اقتدار پر تمسک کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس میں اس کا زیادہ تر اعتماد اس دلیل و محبت پر تھا جو دین کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن جدید طبقہ زندگی اور زندگی کی نئی حاجات و ضروریات کے ساتھ خود کو مطابقت کرنے کی سعی کوشش کرتا تھا۔

جب کسی ملک میں علمی ثقافتیں مختلف، نقاط نظر جداگانہ اور منابج تفکیر گونا گون ہو کرتے ہیں تو باہمی کشمکش ہنگامہ آرائی اور اصلاح کا خیال اور قدیم و جدید کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی کوشش کا ہونا ضروری ہے یہی چیز ہم اذہر کی تاریخ میں پائے گئے ہیں، چنانچہ اس کی اصلاح کا خیال محمد علی باشا کے زمانے ہی سے پایا جاتا ہے اور اسماعیل باشا کے دور سے یہ خیال بار آور ہونا شروع ہوا، اس کی اصلاح کے لئے شیخ محمد عباسی ہماری نے امداد کی جو اس وقت شیخ اذہر تھے۔

جمال الدین سے روشناسی سے پہلے سادات اور نوجوانوں سے اتصال سے پیشتر اور علمی، دینی اور سیاسی دعوت سے قبل مصر میں اصلاحی تحریک موجود تھی، ارتقاء و نہضت کے مقدمات و مبادئی عرصہ طویل سے شروع ہو چکے تھے، لوگوں کے دلوں میں قدیم سے کنارہ کشی اور جدید سے رغبت پیدا ہو گئی، جب جمال الدین مصر میں آئے اور نوجوان تشنگان علم آپ سے متصل ہو گئے تو ان کو آپ نے اپنی طرف جذب کر لیا اور سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تقاد نہضت کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن ابھی یہ آگ راکھ کے ڈھیر میں دبی پڑی تھی جمال الدین نے اس آگ کو ہوا دی اور اس میں اپنی روح بھونک دی، تو یہ نہضت اپنے طبعی راستے پر چلی پڑی جمال الدین کو یہ فضیلت و برتری

مصلحتی کہ آپ نے اس نہضت و ارتقاء کی رفتار تیز کر دی، یہ نہضت خالص
مصری رنگ لئے ہوئے تھی، وہ ایسے سرچشموں میں سے نہ تھی جو ملک کے حدود سے
تجاوز کر جائیں،

چارلس آدمس پہلے مصنف نہیں ہیں جنہوں نے محمد عبیدہ کی زندگی اور آپ
کے آثار پر خامہ فرسائی کی، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ اولین شخص ہے جس نے
ہمارے جدید اسکول اور ہماری نوخیز نہضت و ارتقاء میں محمد عبیدہ کے اثر کو تلاش
کر کے یہ نئی توجہ پیش کی۔

ہمارے مصنفین نے استاد الامام کے متعلق جو حکم لگایا ہے اور ہماری جدید تفکر
اور موجودہ زندگی کے بارے میں آپ کے اثر کی وسعت کا جو اندازہ انہوں نے لگایا
ہے اس میں بہت اختلاف ہے، لیکن جو کچھ ہو اس سے کوئی انصاف پسند مصنف و
مضمون نگار ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ امام ہی اولین ہستی ہیں جنہوں نے مصر میں حریت
فکر کے بندھن کھوئے ہم حریت تفکر اور حریت انشا پردازی میں استاد الامام کے
رہنما بنت ہیں،

عباس محمود

ذوالحجہ ۱۳۵۳ھ
مارچ ۱۹۳۵ء

ماخذ کتاب

(ا) جمال الدین سے متعلق

تاریخ صحافت عربیہ : فیکونٹ فیلیپ دی طرازی - بیروت، مطبع ادبی ۱۹۱۳

ص ۲۹۳ - ۲۹۹

مشاہیر الشرق : حمدی زیدان - ج ۲ ص ۵۲ - ۶۱، یہ سوانح - اپریل ۱۹۲۵ء

حک الملک سے اخذ ہے، نیز یہ رسالہ الرد علی الدرہین قاہرہ

۱۹۲۵ء میں شائع ہوا،

العسرة الوثقی : قاہرہ ۱۳۴۶ھ - ۱۹۲۸ء دیکھو مصطفیٰ عبدالرازق -

قلم سے لکھی ہوئی حیات جمال الدین کی تاریخ ص ۱ - ۱۲

القضاء والفتور : جمال الدین افغانی - دیکھو مقدمہ - مطبوعہ قاہرہ

المنار : مجلدات ۱ - ۲۸

الفتلاب ایران : ایڈورڈ براؤن ۱۹۰۹ء - باب ۱ - انسائیکلو پیڈیا آف

اسلام از گوڈزیر مصنون جمال الدین افغانی

(ب) محمد عبدالعزیز سے متعلق

المنار

مجلد ہشتم (۱۹۰۵ء) تاریخ حیات شیخ محمد عبدالعزیز بقلم رشید

تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدالعزیز بقلم رشید رفعتی تین جلدیں

تاریخ

میں یہ تاریخ لکھی ہے، دوسرا حصہ ۱۹۰۸ء میں شائع ہوا، یہ امام کے مقالات کا تاریخ پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ ۱۹۱۰ء میں طبع ہوا، اس میں مرثیے اور تعزیتیں پائی جاتی ہیں، پہلا جز ۱۹۱۳ء میں طبع ہوا یہ حصہ امام کی زندگی کی تاریخ پر مشتمل ہے، یہ تمام تاریخ مطبع المنار قاہرہ میں طبع ہوئی ہے۔

شامیہ — : مشاہیر الشرق جز اول ص ۲۸۱ و ما بعد نیز اس کی روایت

تاریخ الصحافۃ العربیہ میں بھی پائی جاتی ہے ص ۲۸۷-۲۹۳ : امام محمد عبیدہ کی یاد میں جو جلسہ کیا گیا تھا، اس میں وہ تقریریں ہیں جو آپ کے جلسہ یادگار ۱۱ جولائی ۱۹۲۲ء میں پیش کی گئیں دیکھو امام کی زندگی کی تاریخ پر مصطفیٰ عبد الرزاق کی تقریر ص ۱۰-۲۸ المنار نے یہ خطبہ تیسویں جلد ص ۵۲۰-۵۳۰ میں نقل کیا ہے،

اعداد ۴ جون ۱۹۲۷ء - مقالہ بقلم مصطفیٰ عبد الرزاق - : قاہرہ ۱۳۲۶ھ - ۱۹۲۸ء ص ۱۵ - ۲۲ تاریخ حیات محمد عبیدہ بقلم مصطفیٰ عبد الرزاق -

اڈیلیو۔ اینس۔ بلنٹ۔ لندن ۱۹۰۷ء نیو یارک ۱۹۲۲ء : کرا دی واکس

: کردمر

ب عربی کا عصر مطالعہ : گب۔ لندن انسٹی ٹیوٹ ۱۹۲۸ء ۳۰ء اس کے علاوہ گولڈزبرگ، کیمیری۔ ایچ لائنس شیل وغیرہ مصنفین کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

ج) تصنیفات محمد عبده

رسالہ واردات : قاہرہ ۱۲۹۰ھ ۱۸۷۳ء، دوبارہ تالیف الاستاذ امام ج
ص ۱ - ۲۵ میں شائع ہوا۔

حاشیہ علی شرح الدانی { قاہرہ ۱۲۹۲ھ ۱۸۷۶ء - دوبارہ قاہرہ میں ۱۳۲۲ھ
للعقائد العنصریہ { ۱۹۰۲ء میں طبع کیا گیا۔

الرد علی الدرہین اس کو جمال الدین افغانی نے فارسی میں لکھا اور محمد عبده نے عربی
میں نقل کیا، پہلی مرتبہ بیروت میں ۱۳۰۳ھ ۱۸۸۶ء میں شائع
دوبارہ ۱۳۱۲ھ میں قاہرہ میں اور اس کے بعد کئی مر
تبع ہوئی اور آخری بار ۱۳۴۴ھ میں شائع ہوئی۔

شرح نہج البلاغہ : ادلایر بیروت ۱۳۰۲ھ میں شائع ہوئی اور قاہرہ میں بھی کئی مرتبہ طبع
شرح مقایم ابیغ الزمان الہدی : بیروت ۱۳۰۶ھ ۱۸۸۹ء

رسالہ التوحید : پہلی مرتبہ قاہرہ میں ۱۳۱۵ھ میں دوبارہ رشید رضا کی تعلیم
کے ساتھ ۱۳۶۶ھ میں شائع ہوئی اور پانچواں ایڈیشن
۱۳۴۶ھ میں طبع ہوا،

شرح کتاب البصائر { تصنیف قاضی زاہد زین الدین عمر بن سہلان اسادی، پہلی مرتبہ
النصیریۃ فی علم المنطق { قاہرہ ۱۳۱۶ھ میں محمد عبده کی تعلیمات کے ساتھ طبع ہوئی
حاکم شرعیہ کی اصلاح میں بیان : قاہرہ ۱۳۱۹ھ ۱۹۰۰ء نیز المناہج ۲ میں بھی شائع ہوا
اسلام اور اس کے { مسلسل مقالات کا ایک سلسلہ جس کو المودیع ۱۹۰۰ء میں

چینیوں کی تردید (سیو ہان تو کے مقالات کی تردید میں جس کو جنرل دی پاری نے
نشر کیا تھا اور جس کو فرانسیسی میں محمد با شا طلعت حرب
نے ترجمہ کیا تھا شائع ہوئے۔

دوبارہ عربی میں محمد عبده کے دوسرے مقالات کیساتھ
۱۳۲۴ھ میں شائع ہوا، اور کئی مرتبہ طبع ہوا اور آخری ایڈیشن
۱۳۳۲ھ میں طبع ہوا۔

کام والنصرانیۃ مع مقالات کا ایک سلسلہ ہے جو اولاً الابرار ۱۹۰۱ء میں فرح
الظنون کے مقالات کی تردید میں ظہور پذیر ہوا، پھر قاہرہ
میں ۱۳۲۰ھ میں شائع کیا گیا، تیسرا ایڈیشن ۱۳۳۱ھ میں ظہور ہوا۔

کس لابن سیدہ: سترہ جلدوں میں ہے، جس کو محمد عبده نے شیخ محمد شفیق علی اور دیگر
مددگاروں کی مدد میں قاہرہ میں ۱۳۱۶ھ میں شائع کیا،
نیز محمد عبده نے جرجانی کی اسرار البلاغۃ اور دلائل الاعجاز بھی طبع کی۔
قاہرہ ۱۳۲۳ھ میں دوسرا ایڈیشن ۱۳۳۳ھ میں طبع ہوا،
اولاً المنار میں شائع ہوئی پھر قاہرہ میں ۱۳۲۱ھ میں اور
اس کے بعد کئی مرتبہ طبع ہوئی۔

اولاً المنار میں پھر انفرادی طور پر قاہرہ میں ۱۳۲۲ھ میں نشر کی گئی۔
لقرآن الحکیم: یہ تفسیر المنار سے موسوم ہے۔ محمد عبده قرآن کی ایک کامل
تفسیر لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن صرف چوتھی سورت کی
۱۲۵ دین آیت کی تفسیر تک پہنچے تھے کہ انتقال کر گئے۔

اس کے بعد رشید رضا نے تفسیر کا سلسلہ جاری رکھا اور سورہ توبہ (آیت ۹۳ سورہ ۹) تک پہنچے، اس تفسیر کے دس حصے شائع ہوئے، آخری حصہ ۱۳۵۰ھ میں طبع ہوا پہلا جز بھی نومبر ۱۹۲۷ء میں شائع کر دیا گیا۔

محمد عبیدہ کی موجودہ تصنیفات کے ساتھ ساتھ محمد رشید رضا کہتے ہیں کہ اور بھی آپ کی بہت سی کتابیں ہیں جو بعد میں طبع نہیں کی گئیں، وہ یہ ہیں وحدۃ الوجود میں ایک رسالہ، تاریخ اسماعیل، انشاء، فلسفۃ الاجتماع، والتاریخ، یہ کتاب محاضرات مشتمل ہے جو مقدمہ ابن خلدون کے متعلق مدرسہ دارالعلوم میں ۱۳۷۸ء میں دئے گئے جب آپ مدرسہ سے کنارہ کش ہو گئے اور خدیوی نے اپنے دیہات میں رہنا آپ کے لئے ناپسند کیا تو اس دوران میں اس کتاب کا قلمی نسخہ ضائع ہو گیا اس کے علاوہ نظام التربیتہ المصریہ اور تاریخ اسباب الثورة العربیہ آپ کی تصانیف میں سے ہیں، آخر الذکر کتاب کا ایک حصہ تاریخ الاستاذ الامام ج ۱ ص ۵۹ اما بعد میں نشر کیا گیا،

اس کے علاوہ محمد عبیدہ کے اور بہت سے مقالات ہیں جو الابرار، الوقائع المصریہ، العروة الوثقی، ثمرات الفنون، الموبد اور المنار میں شائع ہوئے جن میں سے کچھ اقتباسات دوسرے، تیسرے اور چوتھے باب میں ہم نے پیش کئے ہیں، اور ان میں سے اہم مقالات کو رشید رضا نے تاریخ الاستاذ الامام کے دوسرے حصہ میں طبع کیا ہے۔

محکم دلائل سے مزین

اور

پان اسلامزم

حقیقہ

حسن الاعظمی (میں علماء الازہر مصر)

سابق پروفیسر مصری یونیورسٹی قاہرہ

فاران لمیٹڈ کراچی